

جامعة المنوفية

كلية الآداب

قسم اللغة العربية

تفسير السورة لقمان

د. محمد عبد العزيز إبراهيم

مدرس الدراسات الإسلامية

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بين يحيى الصورة :-

سورة لقمان من السور المكية إلا ثلاث آيات منها وهي قوله تعالى " ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام " إلى تمام الآيات الثلاث فيما قاله ابن عباس رضي الله عنه ، وحكي القرطبي عن قتادة أنها مكية إلا آيتين ، وروي عن الحسن أنه قال : إلا آية نزلت في المدينة وهي قوله تعالى : " الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . " لأن الصلاة والزكاة مدينتان ^(١) .

تعلق بصدر هذه السورة أمور ، وهي أنه سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن هدي للمحسنين ، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة ، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها ، وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة ، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها ، ووصلوا أرحامهم وقراباتهم ، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة ، فرغبوا إلى الله تعالى في ثواب ذلك ، لم يراعوا به ، ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكوراً ، فمن فعل ذلك فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : " أولئك علي هدي من ربهم ... " أي علي بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي ، وأولئك هم المفلحون السعداء في الدنيا والآخرة . ^(٢)

^(١) فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) ٢٣٣/٤ دار الفكر - بيروت د/ت
وراجع زاد المسير : عبد الرحمن بن علي محمد بن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧) ٣١٤/٦ المكتب
الإسلامي بيروت ١٤٠٤ هـ ط ٣
^(٢) تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ) ٤٤٢/٣ دار
الفكر - بيروت ١٤٠١ هـ .

وتحدثت السورة بعد ذلك عن المستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله باتخاذهم لهو الحديث ، وقد توعدهم الله تعالى بعذاب أليم .

ثم دُلِّلَ الله تعالى علي وحدانيته وقدرته في هذا الكون بأنه رفع السماء بغير عمد، وألقى الراسيات من الجبال لإحداث التوازن في الأرض ، وخلق من كل شئ زوجين اثنين .

ثم ذكرت السورة الوصايا التي أمر لقمان الحكيم ابنه بها ، وهذه الوصايا تجمع كل خصال الخير والسعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل بها مخلصاً دينه لله تعالى ، كما ذكرنا الله تعالى بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ، فمن شكرها كان شكره زيادة في هذه النعم ، ومن جحدتها حُرِمَ فضلها وبركتها .

ثم تناولت السورة بعد ذلك أموراً أخرى كاتباع الكافرين آباءهم في الشرك والعياذ بالله ، والخلق والبعث ، ودلائل قدرته في كونه ، ثم حذرت السورة في الخاتمة من يوم القيامة وما فيه من أهوال وخوف وفزع ، وهروب المحب ممن أحب .

ثم خُتِمَتْ هذه السورة الكريمة بخمس من الغيبات لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ، فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه الغيبات فقد كفر بالقرآن ، لأنه خالفه .^(١)

^(١) القرطبي ٨٢/١٤

تفسير سورة لقمان

قوله تعالى : " ألم "

الحروف المقطعة جاءت في أوائل بعض السور : منها ما بدئ بحرف واحد مثل : ص ، ن ، ق .

ومنها ما بدئ بحرفين مثل : حم .

ومنها ما بدئ بثلاثة أحرف مثل : ألم - آلر .

ومنها ما بدئ بأربعة أحرف مثل : آلر - ألمص .

ومنها ما بدئ بخمسة أحرف مثل : كهيعص .

وقد اختلف أهل التأويل في هذه الحروف علي النحو التالي :

أولاً :- قول " علي أنها سر الله تعالى في القرآن ، والله سبحانه في كل كتاب من كتبه سر ، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه ، ولا يجب أن يتكلم فيها ، ولكن نؤمن بها ونقرأ بها كما جاءت وهذا ما ذهب إليه أبو بكر الصديق ، وعثمان ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وهو قول عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة المحدثين .

فهذه الحروف المقطعة في أوائل السور من المكتوم الذي لا يفسر ، ولا يُدري ماذا أراد الله عز وجل بها .

ذكر القرطبي فيما رواه أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال : إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر بعلم ما شاء، وأطلعكم علي ما شاء . فأما ما استأثر به لنفسه فلم يستم بنائليه فلا تسألوا عنه . وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به ، وما بكل القرآن تعلمون ، ولا بكل ما تعلمون تعملون . قال أبو بكر الأنباري : فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن

سُتُرَتْ معانيها عن جميع العالم اختباراً من الله عز وجل وامتحاناً ، فمن آمن بها أثيب وسعد ، ومن كفر وشك أثم وخسر.^(١)

ثانياً :- قول " لجمع من العلماء كبير ، فقالوا : يجب أن نتكلم فيها لكي نلتمس المعاني التي تتخرج عليها ، فاختلفوا في ذلك إلي عدة أقوال وهي :

١- أنها (أي الحروف المقطعة) في القرآن اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه ، وهذا قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهما .

٢- أنها إشارة إلي حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم ، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم ، إذ لم يخرج عن كلامهم .

وهو قول قطرب والفراء وغيرهما .

قال قطرب : كانوا ينفرون ثم استماع القرآن ، فلما سمعوا ألم - ألمص استنكروا هذا اللفظ ، فلما أنصتوا للنبي - صلي الله عليه وسلم - أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ، ليثبت في أسماعهم وآذانهم ، ويقيم الحجة عليهم .

وقال قوم : روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه نزلت ليستغربوها فيفتحوا لها أسماعهم ، ويسمعوا القرآن بعدها ، فتجب عليهم الحجة .

^(١) تفسير القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (ت ٦٧٧هـ) دار الشعب - القاهرة الطبعة الثانية ١٣٧٢ هـ . تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني ١٥٣/١ وما بعدها .

٣- أنها حروف دالة علي أسماء أخذت منها ، وحذفت بقيتها ، فعلي سبيل المثال في تفسير قوله تعالى " ألم يقول ابن عباس : الألف من الله ، واللام من جبريل عليه السلام ، والميم من محمد - صلي الله عليه وسلم - ، وقيل : الألف مفتاح اسم الله سبحانه ، واللام مفتاح اسم لطيف والميم اسم مجيد ، وروي أبو الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى : ألم أنه قال : أي أنا الله أعلم ، وفي قوله تعالى آلر أنه قال : أي أنا الله أري ، وفي قوله تعالى : ألمص أنه قال : أي أنا الله أفعل .

فالألف تؤدي عن معني أنا ، واللام تؤدي عن اسم الله تعالى ، والميم تؤدي عن معني أعلم .

واختار الزجاج هذا القول ، وقال : أذهب إلي أن كل حرف منها يؤدي عن معني .

وقد ورد ذلك في لغة العرب ، حيث تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعاً بدل الكلمات التي الحروف منها .

ومن ذلك قوله - صلي الله عليه وسلم - في الحديث : " من أعان علي قتل مسلم بشطر كلمة قال شقيق هو أن يقول في اقتل : اق " (١) وكما قال - صلي الله عليه وسلم - : " كفى بالسيف شأ أي شاهداً . " (٢) .

٤- أنها أسماء للسور : فتقول ألم البقرة ، ألم آل عمران وهو قول زيد بن أسلم .

(١) سنن البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ٢٢/٨ - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤ م .

(٢) مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصغاني ٤٣٤/٩ - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان ١٤٠٣ ط ٢ .

٥- أنها أقسام أقسم الله تعالى بها ، لشرف هذه السور وفضلها ، وهي من أسمائه وهذا قول لابن عباس - رضي الله عنه .

ورد بعض العلماء هذا القول فقالوا : لا يصح أن يكون قسماً ، لأن القسم معقود على حروف مثل : إن - قد - لقد - ما ، ولم يوجد ها هنا حرف من هذه الحروف فلا يجوز أن يكون يمينا ، والجواب عن ذلك أن يقال : موضع القسم قوله تعالى : لا ريب فيه ، فلو أن إنساناً حلف فقال : والله هذا الكتاب لا ريب فيه ، لكان الكلام سديداً ، وتكون لا جواب القسم ، فثبت أن ما روي عن ابن عباس سديد صحيح .

فإن قيل : ما الحكمة في القسم من الله تعالى ، وكان القوم في ذلك الزمان علي صنفين : مصدق ومكذب . فالمصدق يصدق بغير قسم والمكذب لا يصدق مع القسم ، قيل له : القرآن نزل بلغة العرب ، والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم علي كلامه ، والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة ، فأقسم أن القرآن من عنده .

٦- أنها اسم من أسماء القرآن وهو قول قتادة .

٧- أنها قد وضع الله تعالى فيها جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص ، ولا يعرف ذلك إلا نبي أو ولي ، ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس ، هذا والوقوف على هذه الحروف على السكون (١) .
قوله تعالى : " تلك آيات الكتاب الحكيم " .

الكتاب القرآن ، والحكيم المحكم أي لا خلل فيه ولا تناقض ، لأن قائله هو الله سبحانه وتعالى ، فلا تجد بين كلامه تعالى تناقضاً ، وقيل الحكيم : ذو الحكمة ، وقيل : الحاكم بالنصب على الحال مثل " هذه ناقة الله لكم آية " (٢) .
قوله تعالى : " هدي ورحمة للمحسنين " .

أي هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيه الهداية والرشاد والرحمة لمن آمن به وعمل بما جاء فيه من أحكام ، ففعل ما أمره الله تعالى به ، وانتهى عما نهى الله عنه ، فإن امتثل كان من الفائزين برضى الله تعالى وعفوه ورحمته ، وقيل : الهدى اسم من أسماء السنين ، لأن الناس يهتدون فيه مآربهم . والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو يراه ، فقد جاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام نزل في صورة رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر ، وكان لا يري عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس ، يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ، فقال له النبي - صلى

(١) راجع القرطبي ١/١٥٤ وما بعدها ، وتفسير الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن

خالد الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ) ١/٨٦ وما بعدها - دار الفكر - بيروت ١٤٠٥ هـ .

(٢) الآية ٧٣ سورة الأعراف

الله عليه وسلم - الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... » (١)

والحديث طويل ، حيث سألته عن الساعة وأشراطها .

وقيل : المحسن هو الذي يحسن في الدين وهو الإسلام ، لقوله تعالى : " ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن . " (٢)

قوله تعالى : " الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون . " الذين يقيمون الصلاة في موضع الصفة ، ويجوز الرفع علي القطع بمعنى هم الذين ، والنصب بإضمار أعني .

ويقسمون الصلاة يؤدونها أداءً حسناً بتمام أركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها . يقال : قام الشيء أي دام وثبت وليس من القيام علي الرجل ، وإنما هو من قولك : قام الحق أي ظهر وثبت . وقيل : يقيمون يديمون ، وأقامه أي أدامه وإلى هذا المعني أشار عمر - رضي الله عنه - بقوله : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع .

وإقامة الصلاة - أي الصيغة التي بها يُقام للصلاة - سنة ثم الجمهور وعلي ذلك فلا إعادة علي من صلي دون أن يقيم للصلاة .

بينما هي واجبة عند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى وأهل الظاهر وهذا يعني أن من ترك إقامة الصلاة وصلي ، يجب عليه الإعادة . وهذا مروى عن مالك - رحمه الله - واختاره ابن العربي ، لأن النبي -

(١) صحيح مسلم : أبو الحسين القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج ٣٧/١ - دار إحياء التراث

العربي - بيروت د/ت

(٢) النساء : ١٢٥

صلي الله عليه وسلم - أمر الأعرابي بالإقامة بقوله - صلي الله عليه وسلم - : وأقم فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال أي للقبلة .

وهل يسرع من سمع الإقامة للصلاة ؟

اختلف العلماء في ذلك ، فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسرع ، وإن فوت ركعة ، لقوله - صلي الله عليه وسلم - : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة - فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . " (١) ، ولقوله - صلي الله عليه وسلم - : " إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك . " (٢)

والنهي عن الإسراع عند إقامة الصلاة لنلا يشوش على المصلين عند دخوله في الصلاة .

وذهب جماعة من السلف منهم ابن مسعود وابن عمر إلى أنه إذا خاف فواتها أسرع .

(١) صحيح البخاري : أبو عبد الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل ٣٠٨/١ - دار ابن كثير اليمامة - بيروت - ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م ط ٣ .

(٢) صحيح مسلم ٤٢١/١ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة .

والأولي أن يمشي في سَكينة ووقار اتباعاً لسنة المصطفى - صلي الله عليه وسلم - ؛ لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - منع ما هو أقل من ذلك بقوله : " إذا توضأت فعمدت إلي المسجد فلا تُشَبِّكن بين أصابعك فإنك في صلاة . " (١) وهو هنا جعله النبي - صلي الله عليه وسلم - كالمصلي ، أي كأنه في صلاة مادام هو في طريقه إلي المسجد لأداء الفريضة .

وهذه السنن تبين معني قوله تعالى في سورة الجمعة : " فاسعوا إلي ذكر الله " (٢) .

واختلف العلماء في تأويل قوله - صلي الله عليه وسلم - : " وما فاتكم فأتوا " وقوله - صلي الله عليه وسلم - : " واقض ما سبقك " هل هما بمعني واحد أولا ؟

قيل : هما بمعني واحد ، لأن القضاء قد يطلق ويراد به التمام ، بقوله تعالى : " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ... " (٣) ، وقوله تعالى : " فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله ... " (٤)

وقيل : معناهما مختلف وهو الصحيح ، ويترتب علي هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل هل هو أول صلاته أو آخرها :

فذهب إلي القول الأول - أي هو أول صلاته - جماعة من أصحاب مالك - رحمه الله - منهم ابن القاسم ، ولكنه يقضي ما فاتته بالحمد - أي سورة

(١) سنن الدار مي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدار مي ٣٨١/١ - كتاب الصلاة - باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلي المسجد - دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٧ ط ١ .

(٢) الجمعة : ٩ .

(٣) الجمعة : ١٠ .

(٤) البقرة : ٢٠٠ .

الفتاححة - وسورة ، فيكون باتياً في الأفعال قاضياً في الأقوال قال ابن عبد البر : وهو المشهور من المذهب ، وهو ما ذهب إليه الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن الحسن ، والطبري ، وداود .

بينما روي أشهب عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته ، وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال وهو قول الكوفيين .

قال ابن عبد البر : مَنْ جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام ، لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة ، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها ، فمن هنا قالوا : إن ما أدرك فهو أول صلاته مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله - صلي الله عليه وسلم - فأتَمُوا ، والتمام هو الآخر .

واحتج الآخرون بقوله - صلي الله عليه وسلم - فاقضوا ، والذي يقضيه هو الفائت إلا أن رواية من روي فأتَمُوا أكثر إلا أن عبد العزيز الماجشون من فقهاء المالكية والمزني من فقهاء الشافعية وإسحاق وداود قالوا : إنه يقرأ مع الإمام بالفتاححة وسورة إن أدرك ذلك معه ، وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها .

والإقامة للصلاة المكتوبة تمنع من ابتداء صلاة نافلة ، لقوله - صلي الله عليه وسلم - : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ... " (١) فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها ، لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " (٢) .

وقيل : يقطعها ، لعموم الحديث .

(١) مسلم : كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن ١/٩٣ .

(٢) محمد : ٣٣ .

حكم الصلاة :

الصلاة فريضة من فرائض هذا الدين الحنيف ، إذ أمر الله تعالى بها كل مؤمن أن يؤديها كاملة في أوقاتها ، وعلي وجهها الصحيح .

وقد تعدد الأمر في القرآن الكريم بالصلاة والمحافظة عليها ، كما وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل علي وجوبها وضرورة المحافظة عليها .

أما في كتاب الله تعالى فيقول سبحانه : " فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً " (١) ، وقوله تعالى : " حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " (٢) وآيات كثيرة قد جاءت في كتاب الله تحث علي القيام بها وأدائها والترغيب في المحافظة عليها .

وقد جعلها النبي - صلي الله عليه وسلم - الركن الثاني من الدين في الحديث الشريف حيث قال - صلي الله عليه وسلم - : " بني الإسلام علي خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " (٣)

فتاركها يقتل شرعاً ، والمتهاون بها فاسق قطعاً . (٤) والصلاة عبادة تضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم .

حكمها وفضلها :

الحكمة من شرعية الصلاة أنها تطهر النفس وتركيها ، وتؤهل العبد لمناجاة ربه سبحانه وتعالى في الدنيا ، ومجاورته في الآخرة ، كما أنها تنهي

(١) النساء آية ١٠٣ .

(٢) البقرة ٢٣٨ .

(٣) السنن الصغرى : أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي ١٨٧/١ - كتاب الصلاة - باب -

فرض الصلاة - مكتبة الدار - المدينة المنورة ١٤١٠هـ - ١٩٨٩ م ط ١ .

(٤) منهاج المسلم ص ١٥٨ .

صاحبها عن الفحشاء والمنكر . يقول تعالى : " ... إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر " (١)

ولعظم قدرها وعلو مرتبتها وشرفها فَرَضَتْ علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأمه ليلة أُسْرِيَ به - صلي الله عليه وسلم - وقد كانت قبل تصلي ركعتين في الغداة ، وركعتين في العشي ، حتى فرضت ليلة الإسراء والمعراج .

وقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة في اليوم والليلة ، ثم خَفَّفَتْ حتى صارت خمساً في اليوم والليلة ، وهذا تخفيف من رب العالمين ولطف منه بأمة المصطفى - صلي الله عليه وسلم - وقد روي ذلك الترمذی في سننه ، وصَحَّح الخبر ، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ، وهي آخر ما وصَّى به النبي - صلي الله عليه وسلم - أمته قبل موته فقال : " الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم . " (٢) وهي آخر ما يُفقد من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله .

ولشأنها العظيم قد قرنها الله سبحانه بأمور عظيمة، فتارة يقرنها الله بالذكر ، فيقول سبحانه : "إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" (٣) ويقول تعالى : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي . " (٤) ويقول سبحانه : " وأقم الصلاة لذكري . " (٥)

(١) العنكبوت : آية ٤٥

(٢) سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في ذكر مرض الرسول - صلي الله عليه وسلم ٦٩/٢ .

(٣) العنكبوت : آية ٤٥ .

(٤) الأعلى : ١٤ ، ١٥ .

(٥) طه : آية ١٤ .

وتارة يقرنها بالزكاة ، فيقول تعالى : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. " (١)

وتارة يقرنها بالصبر ، فيقول تعالى : " واستعينوا بالصبر والصلاة ... " (٢)

وتارة يقرنها بالنسك ، فيقول تعالى : " فصل لربك وانحر . " (٣)

وتارة يقول تعالى : " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " (٤)

وتارة يقرنها بالفلاح والفوز بالجنة ، فيقول سبحانه : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " إلى قوله تعالى : " والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون . " (٥) ويكفي لبيان فضلها ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة التي نذكر بعضاً منها على سبيل الاستدلال : يقول النبي - صلي الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل . " (٦) ، وقوله - صلي الله عليه وسلم - : " بين العبد والكفر ترك الصلاة . " (٧) ، وقوله - صلي الله عليه وسلم - سئل عن أي الأعمال أفضل ؟ فقال - صلي الله عليه وسلم - : " الصلاة لوقتها . " (٨) ، وقوله - صلي الله عليه وسلم - : " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه

(١) البقرة : آية ١١٠ .

(٢) البقرة : آية ٤٥ .

(٣) الكوثر : آية ٢

(٤) الأنعام : آية ١٦٢ ، ١٦٣ .

(٥) المؤمنون : آية ١ ، ٢ ، ٩ ، ١٠ .

(٦) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب - " فإن تابوا وأقاموا الصلاة .. " ١٢/١ .

(٧) سنن الترمذي - كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة ٤/٣٩٩ .

(٨) متفق عليه .

كل يوم خمس مرات ، فما ترون ذلك يبقي من درنه ، قالوا : لا شئ . قال -
صلي الله عليه وسلم - : فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب
الماء الدرن . " (١) ، وقوله - صلي الله عليه وسلم - : " ما من امرئ
مسلم تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت
كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله . " (٢)

وتجب الصلاة علي المسلم البالغ العاقل ، لحديث عائشة - رضي الله
عنها - عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال : " رُفِعَ القلم عن ثلاث :
عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . " (٣)

وينبغي علي ولي الأمر أن يوجه أولاده ، ويأمرهم بالصلاة في سن
السابعة ، وإن كانت هذه الصلاة لا تجب عليهم في هذه السن ، إلا أنه ينبغي
أن يستعوّد عليها منذ الصغر ، حتى لا تكون ثقيلة علي نفسه عندما يبلغ سن
التكليف ، فإذا تعوّد عليها كانت خفيفة علي نفسه بعد ذلك ، وقد أمر النبي -
صلي الله عليه وسلم - بذلك بقوله : " مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ،
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع . " (٤)
وهذه وصية غالية من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فلا بد أن يعوّد
الأب أو من يقوم مقامه أولاده علي الصلاة والصيام والطاعة لله وللرسول -
صلي الله عليه وسلم- وهذا من باب كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

(١) صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب المشي إلي الصلاة تُمَحَّى به الخطايا ١٦٦/٣ .

(٢) صحيح مسلم ٢٠٦/١ - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة فيه .

(٣) سنن الترمذی - كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ٤٥٢/٣ .

(٤) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١٣٠/١ .

أما تارك الصلاة فقال ابن القيم . رحمه الله - في حقه : تارك الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته ، فمن شغله ماله عن الصلاة فهو مع قارون - أي يحشر معه يوم القيامة والعياذ بالله من ذلك - ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف .

والدليل علي كفر تارك الصلاة قول النبي -صلي الله عليه وسلم- : " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة . " (١) ، وقوله - صلي الله عليه وسلم - : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر . " (٢) .

والحكم عليه بالكفر هو قول أهل العلم من لدن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ، وذلك إن تركها عمداً .

قال ابن حزم في المحلى : " قد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً " (٣) .

وكما جاء في حديث النبي - صلي الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله عز وجل . " (٤) .

والأدلة كثيرة علي تكفير من ترك الصلاة متعمداً والعياذ بالله .

(١) سبق تخريجه .

(٢) سنن الترمذى - كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة ٤/٤٤٠ .

(٣) المحلى لابن حزم ١٥/٢ .

(٤) سبق تخريجه .

تقسم الصلاة إلى فرض وسنة ونقل :

تنقسم الصلاة إلى ثلاثة أقسام وهي :

أ- الفرض :

وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم واللييلة : الصبح ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء .

والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن ، لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن ، كان له عند الله أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ، فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر الله . " (١)

ب- السنة :

وتنقسم إلى قسمين :

١- سنن مؤكدة : وهي الوتر ، والفجر ، والعيدان ، والكسوف ، والاستسقاء ، وقيل : الرواتب مع الفرائض من السنن المؤكدة أي يتأكد أدائها (٢) .

٢- سنن غير مؤكدة : وهي تحية المسجد ، والرواتب مع الفرائض ، وركعتان بعد الوضوء ، وصلاة الضحى ، والتراويح ، وقيام الليل .

ج- النفل :-

والنفل هو ما عدا السنن المؤكدة ، وغير المؤكدة من صلاة مطلقة بليل أو نهار (٣)

(١) موطأ الإمام مالك : كتاب صلاة الليل - باب الأمر بالوتر ١/١٢٠ .

(٢) راجع فقه السنة للشيخ سيد سابق ١/١٩٠ .

(٣) منهاج المسلم ص ١٥٩ .

شروط وجوبها :-

تجب الصلاة بالشروط الآتية :-

١- الإسلام : فلا تجب علي كافر ، إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة ، لقوله -صلي الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة . " (١) . وقوله - صلي الله عليه وسلم - لمعاذ : " فادعهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن أطاعوا بذلك ، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .. " (٢) .

٢- العقل : فلا تجب الصلاة علي مجنون ، لقوله - صلي الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . " (٣) .

٣- البلوغ :- فلا تجب علي الصبي حتى يحتلم ، لنفس الحديث السابق الذي يدل علي أن تكليف الإنسان بالطاعة يبدأ من سن البلوغ ، أما أمره - صلي الله عليه وسلم - للآباء والقائمين علي الصغار بأن يعلموا أولادهم الصلاة من سن السابعة فهذا حتى يعتادوا عليها ، فلا تكون شاقة عليهم عند البلوغ وهذا قوله - صلي الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً وفرقوا بينهم في المضاجع . " (٤) .

(١) سبق تخريجه .

(٢) صحيح مسلم ٥٠/١ - كتاب الإيمان - باب الدعاء إلي الشهادتين وشرائع الإسلام .

(٣) سبق تخريجه .

(٤) سبق تخريجه .

٤- **النقاء من دمي المييض والنفاس** : فلا تجب الصلاة علي حائض ولا علي نفسا. حتى تطهر ، لقوله - صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة . " (١).
غروط الصلاة - [شرط الصحة]

الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها هي :

١- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، والحدث الأصغر هو الذي يجب له الوضوء ؛ حتى تصح الصلاة .

بينما نعني بالحدث الأكبر ما يستوجب الغسل مثل : الجنابة وما يماثلها من حيض ونفاس ، فإن هذه الأحداث توجب الغسل حتى تصح معها الصلاة .

وهذه الطهارة سواء من حدث أصغر أو أكبر واجبة بوجوب الصلاة ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).

وكذا تجب الطهارة من الخبائث وهي النجاسات التي تكون في ثوب المصلي أو في بدنه أو مصلاه ، لقوله ﷺ : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " (٣).

٣- ستر العورة : لقوله تعالى : " يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد " (٤)، فلا تصح الصلاة والعورة مكشوفة ، والزينة في الآية تعني الثياب .

وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وعورة المرأة كلها إلا الوجه والكفين ؛ لقوله ﷺ : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (٥).

(١) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب من قال إذا أقبلت الحيضة في الصلاة ٧٣/١ .

(٢) راجع الإبهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي - تأليف علي بن الكافي السبكي وولده تاج الدين بن عبد الوهاب - ١١٣/١ - دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان ط ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .

(٣) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة علي الصلاة ٩٤/٢ .

(٤) الأعراف : آية ٣١ .

(٥) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب المرأة تصلي بغير خمار ١٧٠/١ .

٣- استقبال القبلة ، فلا تصح الصلاة لغير القبلة ؛ لقوله تعالى : " وحيث ما كنتم فولُّوا وجوهكم شطره " (١) والمقصود المسجد الحرام ، غير أن الإنسان الذي يعجز عن استقبال القبلة لخوف أو مرض أو نحو ذلك يسقط عنه هذا الشرط ، كما أن المسافر له أن يتنفل علي ظهر دابته حيثما اتجهت به سواء للقبلة أو لغيرها ؛ لأن النبي ﷺ رأى " يصلي علي راحلته وهو مقبل من مكة إلي المدينة حيثما توجهت به " (٢) .

فرائضها وسننها :-

والمقصود بالفرائض هنا الأركان أي ما تقوم به الصلاة ، وأي خلل في هذه الفروض أو الأركان يجعل الصلاة باطلة إن لم يكن هناك عذر ، وفروض الصلاة هي :

١- النية ، وهي عزم القلب وإرادته الصلاة ؛ لقول النبي ﷺ : " إنما - الأعمال بالنيات " (٣) فلا تجزئ صلاة المسلم بغير استحضارها بقلبه ، أما النطق جهراً بها فلم يرد فيه شئ يصح .

٢- القيام أثناء الصلاة ، في الفريضة دون النافلة للقادر عليه ، أما المريض أو مَنْ به عجز فلا يستطيع القيام فله أن يصلي قاعداً أو مضطجعا حسبما يتيسر له ، وهذا تخفيف من الله ورحمة بأمة محمد ﷺ ، ودليله قوله تعالى : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " (٤) .

(١) البقرة : آية ١٤٤ .

(٢) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب التطوع علي الراحلة والوتر ٩/٢ ، وراجع فقه السنة ١/

١٢٣ . ومنهاج المسلم ص ١٦٠ .

(٣) سبق تخريجه .

(٤) البقرة : آية ٢٨٦ .

أما دليل القيام في الصلاة للقادر عليه فقولته تعالى : " وقوموا لله قانتين " (١) ، وقولته ﷺ لعمران بن حصين : " صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب " (٢) .

٣- تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر ؛ لقوله ﷺ : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (٣) .

٤- قراءة الفاتحة ؛ لقوله ﷺ : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (٤) ، غير أنها تسقط عن المأموم إذا جهر بها الإمام في الصلاة الجهرية ، إذ إننا مأمورون بالإحصاء لقراءة الإمام بقوله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " (٥) ؛ ولقوله ﷺ : " إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " (٦) ، وإذا أسر الإمام بها وجب على المأموم أن يقرأها .

٥- الركوع .

٦- الرفع من الركوع ؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته : " ثم اركع حتى تطمئن راکعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً " (٧) .

٧- السجود .

٨- الرفع من السجود ؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً " (٨) ؛ ولقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ... " (٩) .

(١) البقرة : آية ٢٣٨ .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب صلاة القاعد ٢٦٧/١ .

(٣) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١٦/١ .

(٤) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ١٨٣/١ .

(٥) الأعراف : آية ٢٠٤ .

(٦) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود ١٦٢/١ .

(٧) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ١٩١/١ .

(٨) سبق تخريجه .

(٩) الحج : آية ٧٧ .

٩- الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلوس ؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته : " حتى تطمئن " ، ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس والقيام ، وحقيقة الطمأنينة : أن يمكث الراكع والساجد والجالس والقائم بعد استقرار أعضائه زمناً يُقدَّرُ بتسبيحة مرة واحدة . وما زاد علي هذا القدر فهو سنة (١) .

١٠- السلام : والتسليمة الأولى واجبة ، أما الثانية فمستحبة وهو قول الجمهور من العلماء فيقول " السلام عليكم ورحمة الله " .

١١- الجلوس للسلام وقراءة التشهد ، فلا يخرج من صلاته بغير سلام ، ولا يسلم إلا وهو جالس ؛ لقوله ﷺ : " وتحليلها السلام " (٢) .

١٢- الترتيب بين الأركان ، فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ولا يسجد قبل الركوع والقيام منه ، إذ أن هيئة الصلاة حُقِّظَتْ عن رسول الله ﷺ ، وعلمها الصحابة من النبي ﷺ ، وعلموها لمن بعدهم ، فلا يجوز فيها تقديم ولا تأخير ، وإلا كانت الصلاة باطلة .

صيغة التشهد :

" التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صلّ علي محمد وعلي آل محمد ، كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم وبارك علي محمد وعلي آل محمد ، كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد " (٣)

(١) راجع أعلام الموقعين ٢/٢٣٠ وما بعدها .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) منهاج المسلم ص ١٦٠ وما بعدها ، وراجع فقه السنة ١/١٣٣ وما بعدها .

وهي قسمان : سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة . أما المؤكدة فهي :

١- قراءة سورة أو شيء من القرآن كآلية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ؛ لما روي أن النبي ﷺ " كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمر الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأمر الكتاب ، وكان يسمعهم الآية أحياناً " (١) .

٢- قول " سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد : للإمام والفضة علي السواء ، وقول : ربنا لك الحمد للمأموم ؛ لقول أبي هريرة ؓ أن النبي ﷺ كان يقول : " سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم ، ربنا ولك الحمد " (٢) ؛ ولقوله ﷺ : " إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد " (٣) .

٣- قول " سبحان ربي العظيم " في الركوع ثلاثاً ، وقول " سبحان ربي الأعلى " في السجود ثلاثاً ؛ لقوله ﷺ لما نزل قوله تعالى : " فسبح باسم ربك العظيم " (٤) " اجعلوها في ركوعكم " ولما نزل قوله تعالى : " سبح اسم ربك الأعلى " (٥) قال " اجعلوها في سجودكم " (٦) .

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

(٣) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب فضل " ربنا لك الحمد " ١٩٢/١ ، وقال ابن حزم قول " سمع الله لمن حمده " فرض في الصلاة لا تجوز الصلاة إلا به " راجع المحلى ٢٨٦/٢ .

(٤) الواقعة : آية ٩٦ .

(٥) الأعلى : آية ١ .

(٦) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ٢٢٨/١ .

٤- تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود ، ومن السجود إلى الجلوس ، ومن السجود إلى القيام ، لسماع ذلك منه ﷺ .

٥- التشهد الأول .

٦- الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية ، فيجهر في الركعتين الأولىين من المغرب والعشاء ، وفي صلاة الصبح ، ويسر فيما عدا ذلك . وهذا في الفريضة . أما في النافلة فالسنة الإسرار بها نهائياً ، والجهر بها ليلاً ، إلا إذا خاف أن يؤذي غيره بقراءته ، فإنه يستحب الإسرار له .

٧- الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير بعد قراءة التشهد .

أما السنن غير المؤكدة فهي :-

١- دعاء الاستفتاح ، وهو " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك (أي عظمتك) ، ولا إله غيرك " (١) .

٢- الاستعاذة فسي الركعة الأولى ، والبسملة سرّاً في كل ركعة ؛ لقوله تعالى : " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " (٢) .

٣- رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند القيام من اثنتين ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : " كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم يكبر ، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد " (٣) .

٤- قول " آمين " بعد قراءة الفاتحة ؛ لما روي أنه ﷺ : " إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قال : " آمين " يمد بها صوته (٤) ؛ ولقوله ﷺ : " إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فقولوا : آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " (٥) .

(١) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ٢٠٣/١ .

(٢) النحل : آية ٩٨ .

(٣) متفق عليه .

(٤) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام ٢٤٣/١ .

(٥) أبي داود - كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام ٢٤٤/١ .

٥- تطويل القراءة في الصباح ، وتقصيرها في العصر والمغرب ، والتوسط بها في الظهر والعشاء .

٦- الدعاء بين السجدةين ، وهو أن يقول المصلي إذا قعد بين السجدةين : " رب اغفر لي ، وارحمني ، وعافني ، واهدني ، وارزقني ؛ لما روي عنه ﷺ أنه كان يقول ذلك بين السجدةين (١) .

٧- دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح ، أو في ركعة الوتر ، بعد القراءة ، أو بعد الرفع من الركوع (٢) .
صيغة دعاء القنوت :

" اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقتني واصرف عني شر ما قضيت ، فإنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت علي نفسك " .

٨- هيئة الجلوس الواردة عن النبي ﷺ في صلاة الصلوة ، وهي الافتراش في التشهد الأوسط ، وصفته أن يجلس علي باطن الرجل اليسرى ، وينصب قدمه اليمنى ، أما في التشهد الأخير فالسنة التَّوَرُّك ، وهو أن يجعل باطن الرجل اليسرى تحت فخذ الرجل اليمنى ، ويجعل مقعدته علي الأرض ، وينصب قدمه اليمنى ، ويجعل يده اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوطة الأصابع ، ويقبض أصابع يده اليمنى كلها ، ويشير بالسبابة يحركها عند تلاوة التشهد .

(١) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - بابل الدعاء بين السجدةين ٢٢٢/١ .

(٢) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب القنوت في الوتر ٦٤/٢ .

٩- وضع اليدين علي الصدر ، اليمنى فوق اليسرى ؛ لقول جابر رضي الله عنه : " مر النبي ﷺ برجل وهو يصلي ، وقد وضع يده اليسرى علي اليمنى ، فانتزعها ، ووضع اليمنى علي اليسرى " (١) .

١٠- الدعاء في السجود بأي دعاء مأثور عن النبي ﷺ وهي كثيرة ، منها علي سبيل المثال قوله ﷺ : " اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه فصوره ، فأحسن صورته ، وشق سمعه وبصره ، فتبارك الله أحسن الخالقين " (٢) .

وقوله ﷺ في سجوده : " اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن يساري نوراً ، وأمامي نوراً وخلفي نوراً ، وفوقي نوراً ، وتحتي نوراً ، واجعلني نوراً ، قال شعبة : أو قال : " اجعل لي نوراً " (٣) .

والمراد من سؤاله ﷺ النور في جميع أعضائه وجهاته الهداية وبيان طريق الحق في كل حالاته ، في تقلباته وتصرفاته ، حتى لا يزيغ شئ منها عن طريق الهدى والرشاد .

١١- الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة علي النبي ﷺ بهذه الكلمات التي وردت عن رسول الله ﷺ : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال " ؛ وذلك لقوله ﷺ : " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ... " (٤) .

(١) سنن النسائي - كتاب الافتتاح - باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله علي يمينه ٥٩٣/١ .

(٢) سنن الترمذي - كتاب الدعوات ٣١١/٥ .

(٣) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل ٤٥/٢ .

(٤) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يستعاذ منه في الصلاة ٨٦/٣ .

١٣- التسليمة الثانية علي يساره ؛ لما روي عنه ﷺ أنه " كان يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يُري بياض خده " (١) .

١٤- الذكر والدعاء بعد التسليم ؛ لما روي عنه ﷺ أنه كان يذكر الله ويدعوه ويثني عليه بما هو أهله بعد أن يفرغ من صلاته ، ومن هذه الأدعية قوله ﷺ لمعاذ ﷺ أن يقول دبر كل صلاة : " اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " (٢) ، وعن ثوبان ﷺ قال : " كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام " (٣) .

وعن المغيرة بن شعبه ﷺ أن النبي ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو علي كل شئ قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد " (٤) .

وعن ابن عباس ﷺ أن النبي ﷺ قال : " من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد ثلاثاً وثلاثين ، وكَبَّرَ ثلاثاً وثلاثين ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو علي كل شئ قدير غُفِرَتْ خطاياهُ ، وإن كانت مثل زبد البحر " (٥) .

(١) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ٢٦٣/١ .

(٢) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الاستغفار ٨٧/٢ .

(٣) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم ٨٥/٢ .

(٤) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم ٨٣/٢ .

(٥) سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة ٢٠٥/٢ وفيه " إذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثاً وثلاثين ... " وراجع منهاج المسلم ص ١٦٣ .

مكروهاتها ومبطلاتها وما يباح فيها

يكره في الصلاة بعض الأمور وهي :

- ١- الالتفات بالرأس أو بالصدر ؛ لقوله ﷺ : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " (١) .
- ٢- رفع البصر إلى السماء ؛ لقوله ﷺ : " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ، لينتهين ، أو لتخطفن أبصارهم " (٢) .
- ٣- التخصر ، وهو وضع اليد على الخصرة ؛ لقول أبي هريرة ﷺ : " نهى النبي ﷺ أن يصلي مختصراً " (٣) .
- ٤- أن يكف المصلي ما استرسل من شعره ، أو كفه ، أو ثوبه ؛ لقوله ﷺ : " أمرت أن أسجد علي سبعة أعضاء ولا أكف شعراً ولا ثوباً " (٤) .
- ٥- تشبيك الأصابع أو فرقتها .
- ٦- مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود ؛ لقوله ﷺ : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فبان الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى " (٥) ؛ وقوله ﷺ : " إن كنت فاعلاً فمرة واحدة " .
- ٧- العبث ، وكل ما يشغل المصلي عن الصلاة ، ويذهب بخضوعها كالعبث باللحية ، أو بالثياب ، أو النظر إلى زخرفة البسط والجدران ، ونحو ذلك ؛ لقوله ﷺ : " اسكنوا في الصلاة " (٦) .
- ٨- القراءة في الركوع أو السجود ؛ لقوله ﷺ : " نهيت أن أقرأ راعياً أو ساجداً " (٧) .

(١) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الالتفات في الصلاة ١٨٢/١ .
 (٢) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ١٨١/١ .
 (٣) متفق عليه .
 (٤) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب السجود علي سبعة أعظم ١٩٦/١ .
 (٥) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في مسح الحصى في الصلاة ٢٤٦/١ .
 (٦) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب الأمر بالسكون في الصلاة ٣٦٣/٢ .
 (٧) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ٤٠٥/٢ .

٩- مدافعة الأخبثين في الصلاة ، وهما البول والغائط .

١٠- الصلاة بحضرة الطعام ؛ لقوله ﷺ : " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين " (١) .

١١- الجلوس علي العقبين وافتراش الذراعين ، والأقعاء (الجلوس علي العقبين) هو أن يلصق إلبته بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه علي الأرض ، وهذه جلسة الكلب ، وقد نهى عنها النبي ﷺ في الصلاة ؛ لقول عائشة ؓ : " أن رسول الله ﷺ ينهي عن عَقْبَةِ الشيطان - الجلوس علي العقبين - وينهي عن أن يفترش الرجل ذراعَيْه افتراش السبع " (٢) .

هذه هي الأمور التي يُكره الإتيان بها في الصلاة (٣) .

مبطلات الصلاة :

تبطل الصلاة بأمور وهي :

١- ترك ركن من أركانها - أي فرض من فروضها - إن لم يتداركه أثناء الصلاة ، أو بعدها بقليل ؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته ، وقد ترك الطمأنينة والاعتدال ، وهما ركنان : " ارجع فَصَلْ ، فإنك لم تُصَلِّ " (٤) ٢- الأكل والشرب في الصلاة ؛ لقوله ﷺ : " إن في الصلاة لشغلاً " (٥) .

٣- الكلام لغير إصلاحها ؛ لقوله تعالى : " وقوموا لله قانتين " (٦) ؛ وقول الرسول ﷺ : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " (٧) . فإن كان الكلام لإصلاحها ، فلا بأس به ؛ لأن ذا اليدَيْنِ خاطب النبي ﷺ بعد

(١) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ٤٥/٣ .

(٢) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وصفة الركوع والاعتدال والسجود ٤٢٠/٢ .

(٣) منهاج المسلم ص ١٦٥ وما بعدها .

(٤) سبق تخريجه .

(٥) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب ما يُنهى عنه من الكلام في الصلاة ٢٨٦/١ .

(٦) البقرة : آية ٢٣٨ .

(٧) متفق عليه .

فراغه من الصلاة قائلاً : أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة ؟ فقال ﷺ :
 " لم أنسَ ولم تقصر " (١) .

٤- الضحك وهو القهقهة لا التبسم ، فقد أجمع المسلمون علي بطلان الصلاة ممن ضحك فيها بصوت عالٍ ، حتى أن بعض أهل العلم يري بطلان وضوئه أيضاً .

٥- العمل الكثير ، لمنافاته العبادة ، وانشغال القلب والأعضاء بغير الصلاة ، أما العمل اليسير كإصلاح عمامته ، أو تقدم خطوة إلي الصف ، لإتمامه ، أو مد يده إلي شئ حركة واحدة ، فلا تبطل به الصلاة ؛ لما صح عنه ﷺ أنه رفع أمانة بنت زينب ؓ وهو في الصلاة يوم الناس (٢) .

٦- زيادة الصلاة بمثلها سهواً كأن يصلي الظهر ثماني ركعات ، أو المغرب ستاً ، أو الصبح أربعاً ؛ لأن سهوه الكبير إلي حد أن يزيد في الصلاة مثلها دليل علي عدم خشوعه في الصلاة ، والخشوع هو سرُّ الصلاة وروحها ، فإذا فقدت الصلاة هذه الروح وهذا الخشوع ؛ كانت باطلة .

٧- ذكر صلاة قبلها : كأن يدخل في العصر ، ثم يذكر أنه ما صلي الظهر ، فإن صلاة العصر تبطل حتى يصلي الظهر ؛ لأن الترتيب بين الصلوات الخمس فرض ؛ لورودها عن الشارع مرتبة فرضاً بعد فرض ، فلا تصلي صلاة قبل التي قبلها مباشرة (٣) .

ما يباج في الصلاة :

يباح للمصلي أن يفعل أموراً وهي :

(١) متفق عليه .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب إذا حمل جارية صغيرة علي عنقه في الصلاة ١/١٣٠ .

(٣) منهاج المسلم ص ١٦٦ وما بعدها .

- ١- العمل اليسير : كإصلاح رداءه ؛ لثبوت مثله عن النبي ﷺ في الصحيح .
- ٢- التحنج عند الاضطراب إليه ، والبكاء من خشية الله في صلاته .
- ٣- إصلاح مَنْ في الصف بجذبه إلى الأمام أو إلى الوراء ، أو إدارة المؤتم من اليسار إلى اليمين ، كما أدار النبي ﷺ : " ابن عباس من يساره إلى يمينه لما وقف بالليل يصلي إلى جنبه " (١) .
- ٤- التثاؤب ، ووضع اليد على الفم .
- ٥- الاستفتاح على الإمام ، والتسبيح له إن سها ؛ لقوله ﷺ : " من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله " (٢) ، وكذا يجوز التصفيق للنساء عند الحاجة .
- ٦- دفع المارين بين يديه ؛ لقوله ﷺ : " إذا صلي أحدكم إلى شئ يستتره من الناس ، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى ، فليقاتله ، فإنه شيطان " (٣) .
- ٧- قتل الحية والعقرب إن قصدته وتعرضت له في الصلاة ؛ لقوله ﷺ : " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب " (٤) .
- ٨- حك الجسد بيده ؛ لأنه من اليسير المغتفر .
- ٩- الإشارة بالكف لمن سلم عليه ؛ لفعله ﷺ ذلك .
- ١٠- القراءة من المصحف وهو مذهب الشافعية (٥) .

(١) سنن الترمذى - كتاب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل ٤٣٦/١ .

(٢) متفق عليه .

(٣) متفق عليه .

(٤) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب العمل في الصلاة ٢٤٠/١ .

(٥) راجع فقه السنة للشيخ سيد سابق ٢٥٩/١ وما بعدها . ومنهاج المسلم ص ١٦٧ وما بعدها .

السنة الراتبة وغير الراتبة

السنة الراتبة :

وتشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو كالآتي :

١- سنة الفجر :

وقد ورد فيها وفي فضلها وفضل المحافظة عليها آثار كثيرة منها :

أ- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : " هما أحب إلي من الدنيا جميعاً " ^(١) .

ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل " ^(٢) .

والمعني : لا تتركوا ركعتي الفجر ، وهي سنة صلاة الصبح مهما اشتد العذر ، حتى ولو كان هذا العذر هو مطاردة العدو لكم .

ج- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " لم يكن رسول الله ﷺ علي شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح " ^(٣) .

د- وعن أنها رضي الله عنها قال : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " ^(٤) .

هـ - وعن أنها رضي الله عنها قالت : " ما رأيته إلي شيء من الخير أسرع منه إلي الركعتين قبل الفجر " ^(٥) .

وتخفيفها سنة عن النبي ﷺ ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان قيام رسول الله ﷺ في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب " ^(٦) .

(١) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر ٢٣٢/٣ .

(٢) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في تخفيفهما ٢٠/٢ .

(٣) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب تعاهد ركعتي الفجر ٢٧٩/١ .

(٤) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر ٢٣٢/٣ .

(٥) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما ٢٣١/٣ .

(٦) سنن النسائي - كتاب الافتتاح - باب تخفيف ركعتي الفجر ٦٣٠/١ .

أما ما يُقرأ فيهما ، ففي الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و : " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية بفاتحة الكتاب " وقل هو الله أحد " .

فعن ابن عمر رضي الله عنه : " كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين قبل الفجر " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " ^(١) ومن عظم قدرها كان النبي ﷺ يحافظ عليها ، وإن فات وقتها قام ففضاها وإن طلعت الشمس .

قال الشيخ سيد سابق : " وظاهر الأحاديث أنها تقضي قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر ، وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح " ^(٢) .

٢- سنة الظهر :

ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات : ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده .

وورد أنها : ست ركعات : أربع ركعات قبله ، وثلثان بعده .

وورد أنها ثمان ركعات : أربع ركعات قبله ، وأربع بعده .

والدليل على ما ذكرته ما يأتي :

أ- عن ابن عمر رضي الله عنه قال : " حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح " ^(٣) .

ب- وعن أم حبيبة بنت سفيان أن النبي ﷺ قال : " مَنْ صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُنى له بيت في الجنة : أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين قبل المغرب ، وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر " ^(٤) .

(١) سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر ٢/٢١٢ .

(٢) فقه السنة ١/١٨٧ .

(٣) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الركعتين قبل الظهر ١/٢٨١ .

(٤) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ٢/١٨ .

ج- وعن أم حبيبة قالت : قال رسول الله ﷺ : " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ " (١) .

وسنة الظهر القبليّة أو البعدية يمكن قضاؤها وإن فات وقتها، لفعله ﷺ ذلك .

٣- يسن بعد صلاة المغرب ركعتين ؛ لما تقدم من ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن النبي ﷺ يحدّهما .

ويستحب في القراءة في الركعتين بـ " قل يا أيها الكافرون " في الأولى بعد الفاتحة ، وبـ " قل هو الله أحد " بعد الفاتحة في الثانية .

فعن ابن مسعود ﷺ قال : " ما أحصي ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب ، وفي الركعتين قبل الفجر بـ " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " (٢) .

٤- سنة العشاء :

ويسن صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تدل على سنّيتها ومحافظة النبي ﷺ عليها .

السنن غير المؤكدة :

ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أدائها ، وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد ، وهي :

١- ركعتان أو أربع قبل العصر :

(١) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الأربع قبل الظهر وبعدها ٢٣/٢ .

(٢) سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب ٢٢٩/٢ .

وقد ورد فيها أحاديث كثيرة متكلم فيها ، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضاً ، والأحاديث الضعيفة عموماً يُعمل بها في فضائل الأعمال ومن هذه الأحاديث الواردة في فضل صلاة سنة العصر القبلية ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله ﷺ : " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً " (١) .

أما الاختصار علي ركعتين فقط فدليله عموم قوله ﷺ : " بين كل أذانين صلاة " (٢) .

٢- ركعتان قبل المغرب :

لقوله ﷺ : " صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب " ثم قال في الثالثة : " لمن شاء " (٣) كراهية أن يتخذها الناس سنة .

وفي مسلم عن ابن عباس قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس ، وكان رسول الله ﷺ يرانا فلم يأمرنا ، ولم ينهنا " (٤) . ومجموع الأدلة يرشد إلي استحباب تخفيفها (٥) .

٣- ركعتان قبل العشاء :

لقوله ﷺ : " بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة " ثم قال في الثالثة : " لمن شاء " (٦) .

ويستحب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة .

الوتر :

(١) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل العصر ٢٣/٢ .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة ١٥٣/١ .

(٣) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب ٢٦/٢ .

(٤) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ٣٤٨/٣ .

(٥) فقه السنة ١٩٠/١ وما بعدها .

(٦) سبق تخريجه .

أما الوتر فسنة مؤكدة ، حثَّ عليه الرسول ﷺ ، ورغب فيه . فعن علي عليه السلام أنه قال : إن الوتر ليس بحتم - أي بلازم - كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله ﷺ أوتر ، ثم قال : " يا أهل القرآن أوتروا ، فإن الله وتر يحب الوتر " (١) .
ولقد ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى القول بوجوب صلاة الوتر ، ومعنى ذلك أن من تركه فعليه إثم تركه ، وهذا مذهب ضعيف .
قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا .

والدليل على ضعف ما ذهب إليه أبو حنيفة حديث رسول الله ﷺ الذي يقول فيه : " خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى علي العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له " (٢) .

فهذا الحديث حجة علي أبي حنيفة من أن صلاة الوتر لا تعدو كونها سنة مؤكدة ، لا واجبة . والله تعالى أعلم وأحكم .
والوتر يمتد وقته من بعد صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر ، ومن السنة أن يختم المسلم صلاة ليله بالوتر .
ويستحب تعجيل الوتر لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل ، وتأخيرها لمن ظن أنه يستيقظ آخره .

(١) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب تفريع أبواب الوتر ٦٢/٢ .

(٢) سنن أبي داود - كتاب الصلاة ٦٣/٢ .

ويجوز أن يُصلي الوتر واحدة أو ثلاثاً أو خمساً أو سبعمائة أو تسعاً ، وقال الترمذي : روي عن النبي ﷺ الوتر بثلاث عشرة ركعة ، وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة .

فمن أراد أن يوتر ، فليصل ركعتين ، ركعتين من قيام الليل إن قامه ثم يوتر بعد ذلك بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو أي عدد من الركعات مادام وترّاً .

ويُسَنُّ في الوتر أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية بفاتحة الكتاب و " قل يا أيها الكافرون " وفي الثالثة بفاتحة الكتاب و " قل هو الله أحد " والمعوذتين ، فهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه (١) .

ويجوز للمسلم أن يقضي الوتر إن فات وقته ؛ لقوله ﷺ : " من نام عن وتره أو نسيه فليصّله إذا ذكره " (٢) .

ومن أوتر ثم بدا له أن يصلي جاز له ذلك وليس عليه إعادة الوتر (٣) .
قيام الليل :

قيام الليل فرض على رسول الله ﷺ ، وهو سنة لأمته ﷺ ؛ لأن المسلمين مطالبون بالافتداء برسولهم ﷺ ، يقول تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً " (٤) .

يقول تعالى : " ومن الليل فتهد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً " (٥) .

(١) سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء فيما يُقرأ به في الوتر ٢/٢٥٢ .

(٢) سنن أبي داود - كتاب الصلاة باب في الدعاء بعد الوتر ٢/٦٦ .

(٣) راجع فقه السنة ١/١٩١ وما بعدها . وراجع أعلام الموقعين عن رب العالمين ٢/٣٣٣ لابن القيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) دار الحديث - إدارة الطباعة المنيرية ، دلت .

(٤) الأحزاب : آية ٢١ .

(٥) الإسراء : آية ٧٩ .

فهذا وإن كان خاصاً برسول الله ﷺ إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم التأسي برسول الله ﷺ .

وفي فضل قيام الليل يقول تعالى : " إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحر هم يستغفرون " (١) .

ويقول سبحانه في مدحهم والثناء عليهم (أي من يقومون الليل) : " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً " (٢) .

كما شهد الله تعالى لهم بالإيمان بقوله تعالى : " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكِّرُوا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " (٣) .

وقد نفى الله سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لا يتصفون بوصفهم فقال سبحانه : " أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَانَمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ " (٤) .

ومن أحاديث رسول الله ما يدل على استحباب قيام الليل والترغيب فيه والحث عليه .

(١) الذاريات : آية ١٥ : ١٨

(٢) الفرقان : آية ٦٣ ، ٦٤

(٣) السجدة : آية ١٥ : ١٧

(٤) الزمر : آية ٩ .

فعن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : " أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلّوا الأرحام ، وصلّوا بالليل والناس نيام ؛ تدخلوا الجنة بسلام " (١) .

وقيام الليل دأب الصالحين ، ومقربة من الله تبارك وتعالى ومكفرة للسيئات ، ومنهارة عن الإثم ، ومطرودة للداء عن الجسد ، وفيه الرضاء لله رب العالمين ؛ لأن المقيم الليل يذر زوجته الحسناء ، وفراشه اللين الحسن ، ولو شاء رقد ، وكذا فإنه ينال محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه (٢) .

أفضل أوقات قيام الليل :

الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير من الليل ؛ لما ورد من أحاديث تدل على ذلك ومن هذه الأحاديث :

١- عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال : " ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : " من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له " (٣) .

٢- عن عمرو بن عبسة قال ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : " أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن " (٤) .

وليس لصلاة قيام الليل عدد معين مخصوص ، ولا حد معين بل يتحقق قيام الليل ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء .

(١) سنن الترمذى - كتاب صفة القيامة والرقائق ٣٦٩/٤ .

(٢) راجع فقه السنة ١٩٩/١ وما بعدها .

(٣) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل ٢٧٤/١ .

(٤) سنن الترمذى - كتاب الدعوات ٣٨٩/٥ .

القيام في الشهر المعظم شهر القرآن سنة عن رسول الله ﷺ وهو للرجال والنساء على السواء ، وقد تسمى بصلاة التراويح ؛ لوجود الاستراحة بين كل أربع ركعات منها ، وتؤدي هذه الصلاة عقب صلاة العشاء وقبل الوتر .

وتؤدي هذه الصلاة ركعتين ركعتين إلي أن تُختم بالوتر ، وكان النبي ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فقال ﷺ : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه " (١) .

وقد صلى النبي ﷺ التراويح في أول ليلة من رمضان في المسجد ، فصلى بصلاته ناس كثير ، ثم صلى في القابلة ، فكثروا ، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة ، فلم يخرج إليهم النبي ﷺ ، فلما أصبح قال : " قد رأيت صنعكم ، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " .

وعدد ركعات صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة ، وهذا ما رواه الجماعة ، فعن عائشة ؓ أن النبي ﷺ ما كان يزيد في رمضان ، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " .

وكان ﷺ يصلي ثماني ركعات ثم يوتر بثلاث (الشفع والوتر) ، وهذا هو المسنون عن النبي ﷺ ، ولم يصح عنه شيء غير ذلك ، إلا أن الناس في عهد عمر وعثمان وعلي زادوا على ذلك ، فصلوا قيام رمضان عشرين ركعة غير الشفع والوتر ثم جعلوها بعد ذلك ستاً وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر ؛ لأنهم في بداية الأمر كانوا يطيلون القراءة في الثماني ركعات ، ثم خففوا

(١) صحيح البخاري - كتاب الصيام ٤٧٩/١ .

القراءة وزادوها إلى عشرين ، ثم خففوا القراءة وزادوها إلى ست وثلاثين وهذا ما ذكره الزرقاني عن ابن حبان (١) .

وقيام رمضان يجوز أن يُصلَّى في جماعة ، كما يجوز أن يُصلَّى علي أفراد ، لكن الجمهور من العلماء قالوا بأفضلية صلاته في المسجد وسماع القرآن ، وإنما لم يداوم عليها رسول الله ﷺ في المسجد كما سبق خشية أن تفرض علي المسلمين .

فقد جمع عمر بن الخطاب الناس علي إمام يصلي بهم صلاة التراويح ، وكان الناس يصلون منفردين ينازع بعضهم بعضاً في القراءة ، فقال عمر : إني أري لو جمعت هؤلاء الناس علي قارئ واحد لكان أمثل ، فعزم وجمعهم علي أبي بن كعب ، وأعجب عمر ذلك ، فقال : نعمت هذه البدعة ، رواه البخاري .

وليس هناك شئ مخصوص يُتلى في قيام رمضان ، بل يقرأ فيه بأي شئ من كتاب الله تعالى ، وينبغي أن يقرأ الإمام في قيام الليل ويخفف عن الناس ، ولا يشق عليهم ، والتقدير هنا بحال الناس من خلف الإمام علي حسب طاقتهم .

وقال بعض العلماء : لا يستحب النقصان عن ختمه في الشهر ، لسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد ذلك خشية أن يقع الناس في المشقة (٢) .

(١) راجع فقه السنة ٢٠٦/١ وما بعدها .

(٢) راجع فقه السنة ٢٠٧/١ وما بعدها .

"ويؤتون الزكاة" أي الزكاة المفروضة .

والزكاة ركن من أركان هذا الدين الحنيف تؤخذ من أغنياء المسلمين ، وترد علي فقرائهم ، وتعطي لثمانية أصناف ، يقول تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . " (١) .

قال الجصاص في تفسيره : اقتضى ظاهر قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين . " الآية أن الزكاة يجوز إعطاؤها لمن شمله الاسم منهم قريباً كان أو بعيداً ، لولا قيام الأدلة علي منع إعطاء بعض الأقرباء وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أصحابنا جميعاً لا يعطي منها والد وإن علا ولا ولد وإن سفل ، ولا امرأة (يعني زوجة) ، وقال مالك والثوري والحسن بن صالح : لا يعطي من تلزمه نفقته ، وقال ابن شبرمة : لا يعطي من الزكاة قرابته الذين يرثونه ، وإنما يعطي من لا يرثه وليس في عياله ، وقال الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عياله ، وينصدق علي مواليه من زكاة ماله ، وقال الليث : لا يعطي الصدقة الواجبة من يعول ، وقال المزني عن الشافعي في مختصره : يعطي الرجل من الزكاة من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة ، فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم تطوعاً ، قال أبو بكر : فحصل من اتفاقهم أن الولد والوالد والزوجة لا يعطون من الزكاة ، ويدل عليه أيضاً قوله - صلي الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك ، وإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه " (٢) فإذا كان مال الرجل مضافاً إلي أبيه وموصوفاً بأنه من كسبه ، فهو متي أعطي ابنه فكأنه باقٍ في ملكه ؛ لأن ملك ابنه منسوب إليه ، فلم تحصل صدقة صحيحة ، وإذا

(١) التوبة آية ٦٠ .

(٢) صحيح ابن حبان : أبو حاتم التميمي البستي محمد بن حبان بن أحمد ١٤٢/٢ باب حق

الوالدين/مؤسسة الرسالة / بيروت - ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م ط ٢ . .

صح في الابن ، فالأب مثله ؛ إذ كل واحد منهما منسوب إلى الآخر من طريق الولادة ، وأيضاً قد ثبت بطلان شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، فلما جُعِلَ كل واحد منهما فيما يَحْصُلُهُ بشهادته لصاحبه كأنه يَحْصُلُهُ لنفسه ؛ وجب أن يكون إعطاؤه إياه الزكاة كتبقيته في ملكه ، وقد أُخِذَ عليه في الزكاة إخراجها إلى ملك الفقير إخراجاً صحيحاً ، ومتى أخرجها إلى من لا تجوز له شهادته ، فلم ينقطع حقه عنه ، وهو بمنزلة ما هو باقٍ في ملكه ، فلذلك ولهذه العلة لم يجز أن يعطي زوجته منها ، أما اعتبار النفقة فلا معنى له ؛ لأن النفقة حق يلزمه وليست بآكد من الديون التي ثبتت لبعضهم على بعض ، فلا يمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاة إليه ، وعموم الآية يقتضي جواز دفعها إليه باسم الفقر ، ولم تقم الدلالة على تخصيصه ، فلم يجز إخراجها لأجل النفقة من عمومها ، وأيضاً قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول . " (١) وذلك عموم في جواز دفع سائر الصدقات إلى من يعول ، وخرج الولد والوالد والزوجة .

واختلف العلماء في إعطاء الزوجة زوجها من زكاة المال ، قال أبو حنيفة ومالك : لا تعطيه ، وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي : تعطيه (٢) .

وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تبارك وتعالى لم يرضَ في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء .

(١) صحيح البخاري ٥١٨/٢ كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى .

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣٣٨/٤ وما بعدها .

والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض ، وهي تؤخذ من أغنياء الأمة وترد علي فقرائها ، ومن شملتهم هذه الآية من الأصناف الثمانية .

واختلف أهل اللغة والفقه في الفرق بين الفقير والمسكين علي عدة أقوال :

ففي قول : الفقير أحسن حالاً من المسكين ؛ لأن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه ، والمسكين الذي لا شيء له ، وهو قول أبي حنيفة .

وقول ثانٍ : هو عكس الأول ، وهو أن المسكين أحسن حالاً من الفقير ، واحتجوا بقوله تعالى : " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر . " (١) فأخبر الله تعالى أن لهم مالا وهو الذي يتمثل في تلك السفينة ، وعضدوه بما روي عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه كان يتعوذ من الفقر ، وروي عنه - صلي الله عليه وسلم - أنه قال : " اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً ... " فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران ، إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ منه حالاً ، وقد استجاب له المولي عز وجل دعاءه ، وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه ، ولكن لم يكن معه - صلي الله عليه وسلم - تمام الكفاية ، ولذلك رهن درعه عند يهودي . وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في أحد قوليه ، وأكثر أصحابه وغيرهم .

وقول ثالث : وهو أن الفقير والمسكين سواء ، لا فرق بينهما في المعنى وإن اختلفا في الاسم ، وهو قول ابن القاسم وسائر أصحاب مالك ، وبه قال أبو يوسف .

بينما ظاهر اللفظ يدل على أن الفقير ليس كالمسكين ، وأن بينهما مغايرة ؛ لأن أحد الصنفين أشد حاجة من الآخر .

ولا حجة في قول من قال إن المسكين أفضل حالاً من الفقير احتجاجاً بآية الكهف السالفة ؛ لأنه يحتمل أن تكون هذه السفينة مستأجرة ، وليست ملكاً لهم ، ألا تري أنه لو سكن أحد الناس داراً مستأجرة ، لقيل : هذه دار فلان رغم أنها ليست ملكاً له .

أما تأويل دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة لهم فيه أيضاً ؛ لأن المعنى في هذا الدعاء التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا كبر ولا بظر .

وقول رابع : وهو أن الفقير المحتاج المتعفف ، والمسكين هو الذي يسأل الناس ، وهذا قول مالك - رحمه الله - وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - .

وقول خامس : وهو أن الفقراء فقراء المسلمين ، والمساكين فقراء أهل الكتاب وهو قول عكرمة . (١)

وهناك أقول أخرى غير هذه الأقوال ، والله تعالى أعلي وأعلم .

وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخدام لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من مال الزكاة وللمعطي أن يعطيه ، وكان الإمام مالك - رحمه الله -

(١) راجع تفسير القرطبي ١٦٧/٨ وما بعدها

يقول : " إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ ، وإلا لم يجز ، وهو قول النخعي والثوري . (١) .

وقال أبو حنيفة : من كان معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم ، فلا يأخذ من الزكاة ، فاعتبر النصاب ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أُمِرْتُ أَنْ أَخْذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِكُمْ ، أَرْدَهَا فِي فَقَرَائِكُمْ " . (٢) .

وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم : لا يأخذ من له خمسون درهماً أو قدرها من الذهب . (٣) .

وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً " . (٤) .

وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف ، ورواه أيضاً حكيم بن جبير وهو ضعيف أيضاً ومتروك .

وقال الشافعي وأبو ثور : من كان قوياً علي الكسب والتحرّف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس ، فالصدقة عليه حرام ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى . "

(١) حاشية الدسوقي : محمد عرفة الدسوقي ١/٤٩٤ - دار الفكر - بيروت - د/ت تحقيق محمد عlish .

(٢) التمهيد لابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ١٤/٢٦٣ وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب ١٣٨٧ هـ .

(٣) المبدع لابن مفلح ٢/٤٧١

(٤) سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر ٢/١٢١ كتاب الزكاة - باب فلهذا الذي يحرم السؤال دار المعرفة - بيروت - ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م .

هذا بالنسبة لأول صنفين من الأصناف الثمانية وهما الفقراء
والمساكين . أما الصنف الثالث : فهم العاملون عليها ، وهم السعاة والجباة
لها والحافظون ، ويشترط كون العامل أميناً مسلماً .

وهؤلاء هم الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل علي ذلك .

فقد استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسد علي
صدقات بني سليم يدعي ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه . (١) .

وقد اختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه علي أقوال ثلاثة :-

الأول : الثمن ، وهو قول مجاهد و الشافعي .

الثاني : قدر عملهم من الأجرة ، وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة
وأصحابه ؛ لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء ، فكانت كفايته وكفاية أعوانه
في مالهم ، كالمرأة لما عطلت نفسها لحق زوجها ، كانت نفقتها ونفقة
أتباعها من خادم أو أكثر علي زوجها ، ولا تقدر بالثمن ، بل تعتبر الكفاية
ثمناً كان أو أكثر .

الثالث : لا يعطون من أموال الصدقات ، ويعطون من بيت المال ، وهذا ما
ذهب إليه ابن العربي ، وهو قول صحيح عن مالك بن أنس .

والأرجح :

ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني من أنهم يعطون علي قدر الكفاية
دون إسراف وتبذير ؛ لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا الأمر . أما القول الأول
فوجهه أنهم أحد الأصناف الثمانية فيكون لهم الثمن ، وهو وجه لا أرجحه ؛

(١) مجمع الزوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي ٨٥/٣ كتاب الزكاة - باب ما يخاف علي العمال/دار
الريان للنشر - دار الكتاب العربي - القاهرة - بيروت ١٤٠٧ .

لأن-هناك الأولي ، ولا يجب تقسيم أموال الصدقات علي الأصناف الثمانية بالمساواة ، بل قد يكون هناك صنف يحتاج إلي أكثر من سهم الثمن من صنف آخر ، وهذا الأمر يحدده الإمام ومن في حكمه حسب الأولوية .
أما الرأي الثالث فلا أرجحه ؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل سهمهم مع الأصناف الثمانية التي لها الحق في هذه الأموال .

وإن كان أخذهم الأجرة من بيت المال يندرج تحت بند النفقة من موارده ، ومن موارد بيت المال جمع هذه الصدقات وتوزيعها علي مستحقيها المذكورين في الآية الكريمة التي شملت هذا الصنف من الناس ، وهم الذين يعملون علي جمع هذه الصدقات بتوكيل من السلطان أو الحاكم أو الإمام . والله تعالى أعلي وأعلم .

والقيام بجمع هذه الصدقات علي الجباة والسعاة فرض كفاية ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، ولذلك فإن إمامة الناس في الصلاة وإن كانت الصلاة متوجهة علي جميع الخلق - يجوز أخذ الأجرة عليها ؛ لأن الإمامة في الصلاة فرض كفاية .

فإن تقدم بعضهم بهم فرض كفاية فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها .
قوله تعالى : " والمؤلفة قلوبهم " .

والمؤلفة قلوبهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام يتآلفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم ، وقال بعض المتأخرين : اختلف في صفتهم ، فقيل :

- هم صنف من الكفار يعطون ليتآلفوا علي الإسلام ، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان .

- وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ، ولم تستيقن قلوبهم ، فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم .

- وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع ، يعطون ليتألفوا أتباعهم علي الإسلام .

وهذه الأقوال كلها متقاربة ، والقصد منها تأليف قلوب من كانوا علي ظاهر الإسلام حتى يدخل اليقين قلبه .

والمشركون ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : يرجع بإقامة الحجة والبرهان .

والثاني : يرجع بالفكر .

والثالث : يرجع بالإحسان إليه والعطاء لتأليف قلبه .

والإمام ينظر إلي كل صنف علي ما يراه مناسباً وسبباً لنجاته وتخليصه من الكفر ، وقد فعل ذلك النبي - صلي الله عليه وسلم - مع أشراف قومه؛ ليتألف به قلوبهم ويتألف بهم قومهم ، فأعطي أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، وأعطي ابنه مائة بعير ، وأعطي حكيم بن حزام مائة بعير ، وأعطي الحارث بن هشام مائة بعير، وكذا أعطي سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، وصفوان بن أمية ، فهؤلاء أصحاب المئين .

وأعطي غيرهم من رجال قريش دون المائة . (١)

وسائر المؤلفات قلوبهم متفاضلون ، منهم الخير الفاضل المجتمع علي فضله : كالحارث بن هشام ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ،

(١) راجع تفسير القرطبي ١٧٨/٨ وما بعدها .

وسهيل بن عمرو ، ومنهم دون هؤلاء ، وقد فضل الله تبارك وتعالى النبيين
وسائر عباده المؤمنين بعضهم علي بعض ، وهو أعلم بهم .

وقد أخرج حكيم بن حزام كل ما أعطاه النبي - صلي الله عليه وسلم
- من صدقة ، فتصدق به بعد ذلك .

وقد اختلف العلماء في بقائهم - أي هل هذا الصنف من الأصناف
الثمانية وهم المؤلفة قلوبهم باق إلى يوم القيامة - فقال بعض العلماء :
انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره وقطع دابر الكافرين ، ومن ذهب
إلى هذا الرأي عمرو الحسن، والشعبي - رضي الله عنهم جميعاً - وهذا
مشهور مذهب مالك وأصحاب الرأي وقد اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم -
في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - علي سقوط سهمهم .

وقال الجماعة من العلماء : هم باقون ؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف
علي الإسلام ، وإنما قطعهم عمر لما رأي من إعزاز الإسلام وقال الزهري :
لا أعلم نسخاً في ذلك ، فعلي هذا الحكم فيهم ثابت ، فإن كان أحد يحتاج إلى
تألفه ، أو يخاف أن تلحق المسلمين منه آفة ، أو يرجى أن يحسن إسلامه
بعد دفع إليه .

وقال القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ،
وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ، كما كان النبي - صلي الله عليه وسلم -
يعطيهم ، فإن في الصحيح : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ . " (١) .
ولو قلنا بسقوط سهمهم ، فهل يرجع هذا السهم إلى الأصناف الأخرى
المذكورة في الآية ؟

(١) سنن ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ١٣١٩/٢ كتاب الفتن/باب بدأ الإسلام
غريباً - دار الفكر / بيروت د / ت .

قيل : يرجع علي الأصناف الأخرى ، وقيل : يرجع إلي ما يراه الإمام ، وقيل : يعطي سهمهم لعمار المساجد . قوله تعالى : " وفي الرقاب " .

ويعني بذلك فك الرقاب ، وهو قول ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - ، وهو مذهب مالك وغيره ، فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين ، ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين .

فقد كان في الجاهلية أسواق للعبيد يباع فيها العبد والأمة كالسلعة ، فلما جاء الإسلام حرر هذه الرقاب بعدة سبل ، منها : الكفارات التي تجب علي المسلم بسبب ذنب ارتكبه : كال كفارة في الظهار ، وفي موافقة الزوجة في نهار رمضان ، والحنث في اليمين .

وقد أمر الله تبارك وتعالى الأحرار - السادة - أن يكتبوا عبيدهم لتحريرهم فقال سبحانه : " فكتبوهم إن علمتهم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . " (١) .

والمكاتبة تعني أن يأخذوا عليهم كتاباً يذكر فيه قدر الدين الذي عليهم في مقابل أن يصير العبد حراً ، وأمر بالتسامح والتساهل معهم في هذا الأمر ، بل يوضع جزء من هذا الدين عنهم حتى يستطيعوا أن يؤدوا ما عليهم لساداتهم .

وقيل : إن المكاتب يعان من هذا النصيب أو السهم في أداء ما عليه لسيده ، وقيل : لا يعان من هذا السهم ، بل يعان من سهم الغارمين والله تعالى أعلي وأعلم .

واختلف العلماء في فك الأسارى من هذا السهم علي رأيين :

الأول : ذهب أصحابه إلي أنه لا يجوز فك الأسارى من هذا السهم ، وهو قول أصبغ وابن القاسم .

الثاني : وذهب أصحابه إلي جواز ذلك ؛ لأنها رقة مَلَكَت بملك الرق ، فهي تخرج من رق إلي عتق ، وكان ذلك أولي وأحق من فكك الرقاب التي بأيدينا ؛ لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزاً من الصدقة ، فأحرى وأولي أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر .

قوله تعالى : " والغارمين " .

وهم الذين ركبهم الدين ، ولا وفاء عندهم به ، ولا خلاف فيه اللهم إلا إذا ادَّان في سفاهة ، فإنه لا يعطي منها ولا من غيرها إلا أن يتوب .

روي مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في عهد النبي - صلي الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - : " تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لغرمائه : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . " (١) .

ويجوز لمن تحمل عن غيره بسبب إصلاح بين المتخاصمين أو بر أن يُعْطَى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به إذا وجب عليه ، وإن كان غنياً إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم ، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم وحجتهم في ذلك حديث قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة فأتيت النبي - صلي الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ،

(١) صحيح مسلم ١١٩١/٣ كتاب المساقاة/باب استحباب وضع الدين .

فأنأمر الله بها ، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسه ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواه من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً." (١)

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - : " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفطع أو لذي دم موجه . " (٢) .

والغرم كذلك من احترق بيته أو أصابه السيل ، فيذهب متاعه ، فيذآن علي عياله . (٣) .

قوله تعالى : " وفي سبيل الله " .

أي القائمين بالجهاد ممن لا فئ لهم ولو أغنياء . (٤) .

وكذلك النفقة في نصررة الدين أو شريعته التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده بقتال أعدائه ، وذلك هو غزو الكفار .

وقال ابن عمر - رضي الله عنه - هم الحجاج والعمار ، وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلتا الحج من سبيل الله . (٥) .

(١) صحيح مسلم ٧٢٢/٢ كتاب الزكاة - باب من تحل له المسألة .

(٢) مجمع الزوائد ٨٤/٤ كتاب البيوع - باب في البيع علي بيع أخيه وبيع المزايدة .

(٣) تفسير الطبري ١٠/١٦٤ .

(٤) تفسير الجلالين ١/٢٥٠ .

(٥) فتح القدير ٢/٣٧٣ .

وتكون نصرة دين الله تعالى بإعداد العدة للعدو ، كشراء الكراع-جميع الخيل - والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب ، وكف العدو عن الحوزة ؛ لأن كل ذلك في سبيل الله سبحانه .

وقال أبو حنيفة وصاحبه : لا يُعْطَى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به ، والصحيح أن الغازي في سبيل الله تعالى يعطي من الصدقة سواء كان فقيراً أو غنياً ؛ لقوله - صلي الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة إلا لخمسة : لغازٍ في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق علي المسكين؛فأهدي المسكين للغني . " (١) .

قوله تعالى : " وابن السبيل " .

السبيل : الطريق ، ونُسِبَ المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها ، والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله ، فإنه يُعْطَى منها ، وإن كان غنياً في بلده ، ولا يشغل ذمته بالسلف ، بينما ذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - إلى أنه إذا وجد من يسلفه فلا يُعْطَى ، والأول هو الأصح ، فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة من الله تبارك وتعالى .

فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ لكونه ابن السبيل روايتان ، المشهور أنه لا يعطي ، فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده .

(١) المستدرک علی الصحیحین : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله ٥٦٦/١ رقم الحديث ١٤٨٠ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١هـ - ١٩٩٠ م ط ١ .

والصحيح أنه لا يطلب من ابن السبيل بينة علي حاله ، بل يكفي بظاهر حاله ، ولا يُستَقْصَى هل عنده من مال أم لا ؟ إلا إذا ادَّعى أن عليه ديناً فيُطْلَبُ منه إثبات ذلك .

ويكفي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى ، فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ فقال : لون حسن وجلد حسن ، ويذهب عني الذي قد قذرنى الناس ، قال : فمسحه فذهب عنه قذره ، وأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً ، قال : فأى المال أحب إليك؟ قال الإبل ، أو قال البقر ، شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل ، وقال الآخر البقر ، قال : فأعطي ناقه عشرة ، قال : بارك الله لك فيها ، قال : فأتى الأقرع ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ، ويذهب عني هذا الذي قد قذرنى الناس ، قال : فمسحه ، فذهب عنه ، قال ، فأعطى شعراً حسناً ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال البقر فأعطى بقرة حاملاً ، قال بارك الله لك فيها ، فأتى الأعمى ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إليّ بصري ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم ، فأعطى شاة والدأ ، فأنج هذان ، وولد هذا ، فكان لهذا وادٍ من الإبل ، ولهذا وادٍ من البقر ، ولهذا وادٍ من الغنم ، قال ثم أتى الأبرص في صورته وهينته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بغيراً أتبلغ عليه في سفري ، فقال له : الحقوق كثيرة ، فقال له : كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله ، فقال إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر ،

فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصِيرِكَ اللَّهُ إِلَيَّ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيَّ هَذَا فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصِيرِكَ اللَّهُ إِلَيَّ مَا كُنْتَ ، قَالَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَابْنٌ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي ، فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بِصُرْكَ شَاةً أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي ، فَقَالَ : كُنْتُ أَعْمَى فَفَرَدَ اللَّهُ إِلَيَّ بِصُرِي ، فَخَذْتُ مَا شِئْتُ وَدَعْتُ مَا شِئْتُ ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئاً أَخَذْتَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ : أَمْسِكْ مَا لَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَيَّ صَاحِبِيكَ . " (١) .

وفى هذا الحديث دليل على أن من ادَّعى زيادة في فقره من عيال أو غيره لا يُكشَفُ عنه ، وفى الحديث لم يكلفه إثبات السفر . (٢)

قوله تعالى : " فريضة من الله " .

أي فرض الله الصدقات فريضةً فهي منصوبة ثم سببويه ، ويجوز الرفع على القطع أي هن فريضة على أنها خبر لمبتدأ محذوف .

واختلف العلماء في جواز نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال :

الأول : لا تنقل ، وهو قول سحنون وابن القاسم من فقهاء المالكية ، إلا إذا كان هناك ضرورة لنقلها من بلد إلى بلد ، وذلك عن طريق الإمام إذا بلغه أن ببعض البلد حاجة شديدة ، فإنه يجوز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه .

(١) صحيح مسلم: ٢٢٧٦/٤ كتاب الزهد والرقائق .

(٢) القرطبي ١٨/٨ وما بعدها

الثاني : يجوز نقلها ، وهو قول مالك ، وحجة هذا القول ما روي أن معاذاً قال لأهل اليمن انتوني بخميس أو لبيس آخذ منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة ، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة أخرج الدار قطني (١) والخميس لفظ مشترك ، وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع ، وفي حديث الدار قطني دليلان أحدهما : جواز نقل الصدقة من بلد إلى آخر ، والثاني : أخذ القيمة في الزكاة .

الثالث : وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع ، وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام .

وأري أن هذا الأمر يرجع لاجتهاد الإمام العادل ، فينقل ما شاء من الصدقات إلى ما شاء من البلاد ، ما دامت تلك البلاد كلها مسلمة ، وتصل هذه الصدقات إلى مستحقيها ، وخاصة إن لم يجد في بلده من يحتاج إلى هذه الصدقة . والله تعالى أعلي وأعلم .

(١) المغنى لابن قدامة ٣٥٧/٢ ، وتفسير القرطبي ١٧٥/٨ .

قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين . " .

قال ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - : لهو الحديث الغناء .

قال القرطبي في تفسيره : هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلت بها العلماء علي كراهة الغناء والمنع منه ، والآية الثانية قوله تعالى : " وأنتم سامدون . " (١) قال ابن عباس هو الغناء ، اسمدي لنا : أي غني لنا ، والآية الثالثة قوله تعالى : " واستقرز من استطعت منهم بصوتك . " (٢) وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله . " فقال الغناء وهو يقسم بالله ثلاثاً ، وروي ذلك عن ابن عمر وعكرمة وميمون بن مهران ومكحول .

وروي شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه : " الغناء ينبت النفاق في القلب . " .

وقال مجاهد : إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلي الغناء وإلي مثله من الباطل ، وقال الحسن : لهو الحديث المعازف والغناء .

وقال القاسم بن محمد : الغناء باطل ، والباطل في النار ، وقال ابن القاسم : سألت مالكا عنه فقال : قال الله تعالى : " فماذا بعد الحق إلا الضلال " أفحق هو ؟

(١) النجم : ٦١ .

(٢) الإسراء : ٦٤ .

وترجم البخاري - رضي الله عنه - باب " كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله . " ، وقول البخاري : إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى : " ليضل عن سبيل الله " وعن الحسن - رحمه الله - الكفر والشرك (١) .

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث ؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم ، فكان يجلس بمكة ، فإذا قالت قريش : إن محمداً قال كذا ضحك منه ، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ، ويقول : حديثي هذا أحسن من حديث محمد ، وقيل : كان هذا الرجل يشتري المغنيات ، فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته (مغنيته) فيقول لها : أطعميه واسقيه وغنيه ، ثم يقول هذا خير مما يدعوك إليه محمد - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه .

وقالت طائفة : الشراء في هذه الآية مستعار ، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل : كقوله تعالى : " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى " (٢) أي الكفر بالإيمان ، فاستبدلوه واختاروه والعياذ بالله .

وكل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب ، وهو مذموم ، واللذة التي لا تعقب ألماً في الآخرة ولا التوصل إلى لذة هناك فهي باطلة ، إذ لا نفع فيها ولا ضرر ، وزمنها قليل ، ليس لتمتع النفس بها قدر إلا أن يكون أربعة ، أي واحد من أربعة هي : ملاعبة الرجل امرأته ، وتأديبه فرسه ، ومشى الرجل بين الغرضين ، وتعليم الرجل السباحة ، أي العوم ، فإنه عون له .

قال القرطبي : فيه تحريم الغناء ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص في شيء ، منه إلا في هذه الأمور ، فيحرم ما سواها من اللهو ؛ لأنه باطل ولهذا كانت لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد ، والضرب بالدف في النكاح جائزة ؛ لأن الرمي وتأديب الفرس والسباحة تعين على الجهاد ، وهي

(١) تفسير الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ٦٣/٢١ دار الفكر / بيروت ١٤٠٥

(٢) البقرة : ١٦ .

محبوبة إلى الله تعالى ، وما أعان علي حصول محبوبة فهو من الحق ، كما أن لذة اللعب بالدف جائزة ؛ لإعانتها علي النكاح المحبوب لله تبارك وتعالى (١) .

ولما كانت النفوس الضعيفة : كالمرأة والصبي لا تنقاد اللذة العظمي إلا بإعطائها شيئاً من اللهو واللعب ، بحيث لو فُطمت بالكلية طلبت ما هو شر منه ، رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما ، وقد ذكر المناوي في فيض القدير حل سماع الغناء من قينته أي أمته المغنية ، وبناء عليه يجوز ذلك من الزوجة والله تعالى أعلي وأعلم (٢) .

قال النووي - رحمه الله - في شرحه صحيح مسلم : " واختلف في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز ، وهي رواية عن مالك ، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ، أما مذهب الشافعي فالكرهة وهو المشهور من مذهب مالك - رحمه الله (٣) .

واحتج المَجَوِّزُونَ بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعندما دخل عليهما أبو بكر نهرهما قائلاً : أمزور الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم له : - دعهما فإنه يوم عيد ، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - علي أبي بكر - رضي الله عنه - تسمية الغناء مزمار الشيطان (٤) .

(١) فيض القدير : عبد الرعوف المناوي ٢٣/٥ وما بعدها - المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٥٦ ط ١ .

(٢) السابق ٢٥٣/٥ .

(٣) راجع الأم للشافعي ٢/٦ ، والمدونة الكبرى للإمام مالك ٤٢١/١١ .

(٤) راجع التمهيد : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ١٩٨/٢٢ - وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب ١٣٨٧ د/ ت .

بينما أجاب الآخرون بأن هذا الغناء كان في الشجاعة والقتل والحدق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء المشتتل علي ما يهيج النفوس علي الشر ، ويحملها علي الباطل والقبيح من الأقوال والأفعال . قال القاضي : إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الغرائز الإنسانية ، وقوله : أبزمور الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوي والغيّ ونحوه وإن لم يكن فيه إثم . أما سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ذلك ؛ لأنه مباح ، فلو كان حراماً لما سكت عنه - صلى الله عليه وسلم - بل كان يمنعه ، وقد تسجي النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوبه وحول وجهه عنهما إعراضاً عن اللهو وإن كان مباحاً - لئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن ، وكان هذا من رأفته - صلى الله عليه وسلم - وحلمه وحسن خلقه (١).

وقد ذكر صاحب عون المعبود في كتابه كلاماً حسناً في هذا الأمر قائلاً : واعلم أن للغناء خواصاً ، منها : أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه ، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد ، فالقرآن ينهي عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي ، والغناء يأمر بضد ذلك ، ويحسنه ويهيج النفوس إلي شهوات الغي .

قال بعض العارفين : السماع يورث بعض النفاق في قوم ، والعناد في قوم ، والتكذيب في قوم ، والفجور في قوم ، وأكثر ما يورث عشق الصور

(١) شرح النووي علي صحيح مسلم : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ١٨٣/٦ وما

بعدها - دار إحياء التراث - بيروت - ط ١٣٩٢ هـ

واستحسان الفواحش ، وإيمانه يثقل القرآن علي القلب ويكرهه ، وسر المسألة أن الغناء قرآن الشيطان ، فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب ، وهذا معني النفاق .

وأيضاً فأساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن ، وصاحب الغناء بين أمرين : إما أن ينتهك فيكون فاجراً ، أو يظهر للنسك ، فيكون منافقاً ، فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة ، وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما ينافي الدين من اللهو أو الآلات ، وأيضاً فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل ثم القيام إلي الصلاة ونقرها ، وهذه صفة المفتونين بالغناء .

والمغني يدعو القلب إلي فتنة الشهوات ، والمنافق يدعوها إلي فتنة الشبهات قال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب ، مسخطة للرب (١) .

وقال الشوكاني : " وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها ، ومذهب الجمهور إلي التحريم مستدلين بما سلف - وساق عدة أخبار أغلبها ضعيفة ومن هذه الآثار قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من قعد إلي قينة يسمع صُبَّ في أذنه الآتك " والآتك الرصاص المذاب ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " استماع الملاهي معصية ، والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر . " ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " كسب المغني والمغنية حرام " ، وعن علي - رضي الله عنه - قال : " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة . " وذهب جماعة وهم أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلي الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع (٢) .

(١) عون المعبود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي ١٨٣/٢٢ وما بعدها - دار الكتب العلمية - بيروت ١٤١٥ ط ٢ .

(٢) نيل الأوطار : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٢٦٥/٨ دار الجيل - بيروت ١٩٧٣ .

ثم يُنهي الشوكاتي كلامه بقوله : "ولا يخفى علي الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه ، والمؤمنون وقَّافون ثمَّ الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، ومن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه ولا سيما إذا كان مشتملاً علي ذكر القدود والحدود والجمال والدلال والهجر والوصال . فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول نسأل الله السداد والثبات. (١)"

والمدقق في كلام الشوكاتي بجده يتورع عما فيه شبهة من الشبهات خشية الوقوع في الحرام ، وهذا شئ طيب ومحمود .

وقال ابن حزم في كتاب المحلي : " ولا يصح في هذا الباب شئ أبداً ، وكل ما فيه فموضوع ، والله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ترددنا في الأخذ به . " وقال فيما روي عن بعض الصحابة في هذا الأمر : كقول ابن مسعود : والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء " . وذلك في تفسيره هذه الآية . قال ابن حزم : ولا حجة في هذا كله لوجوه أحدهما : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثاني : أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين ، والثالث : أن نص الآية تبطل احتجاجهم بها ؛ لأن فيها : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين . " هذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزواً ، ولو أن امرأ اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذ هزواً لكان كافراً ، فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهي به ويروح عن نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى ، فيبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا ، واحتجوا فقالوا : من الحق

(١) نيل الأوطار للشوكاتي ٢٧٠/٨ وما بعدها .

الغناء أم من الباطل ، ولا سبيل إلي قسم ثالث ، فقالوا وقد قال الله تعالى : " فماذا بعد الحق إلا الضلال . (١) " فجوابنا وبالله التوفيق أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال : " إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوي " فمن نوي باستماع الغناء عوناً علي معصية الله تعالى فهو مذموم ، ومن نوي به ترويح نفسه ليتقوى بذلك علي طاعة الله سبحانه ، وينشط نفسه بذلك علي البر مطيع محسن ، وفعله هذا من الحق ، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه ؛ كخروج الإنسان إلي بستانه متنزهاً وقعوده علي باب داره متفرجاً . (٢) "

ثم استرسل ابن حزم قائلاً ومدلاً علي صحة ما ذهب إليه بالآثار الصحيحة فقال : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعندي جارتان تغنيان بغناء بعث ، فاضطجع علي بالحق ، وحوّل وجهه ، فدخل أبو بكر - رضي الله عنه - فانتهرني وقال لي : أمزمار الشيطان ثم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلي الله عليه وسلم - دعهما . "

فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه وأن من أنكر فقد أخطأ بلا شك ، وذكر حديث نافع مولي ابن عمر حين سمع ابن عمر مزماراً ، فوضع إصبعيه في اليسرى ، ونأى عن الطريق ، وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئاً ، قلت لا ، فرفع إصبعيه من اليسرى ، وقال : كنت مع النبي - صلي الله عليه وسلم - وسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا ، فقال ابن حزم : هذه حجة قاطعة بصحة هذه الأسانيد ، ولو كان المزمار حراماً سماعه لما أباح النبي -

(١) يونس ٣٢ .

(٢) المحلي لابن حزم ٥٧/٩ وما بعدها .

صلي الله عليه وسلم - لابن عمر سماعه ، ولو كان ثم ابن عمر حراماً
سماعه لما أباح لنافع سماعه ، ولأمر النبي - صلي الله عليه وسلم -
بكسره ولم يسكت علي منكر يراه أو يسمعه - صلي الله عليه وسلم - ،
وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا
كتجنبه الأكل متكئاً ، وأن يبيت وعنده دينار أو درهم (١) .

والخلاصة في حكم الغناء أنه لا بأس به إذا توافر فيه الشروط
والآداب الآتية :-

أولاً :- إذا كان الكلام حسناً فهو حسن ، أما إذا كان قبيحاً أو يدعو إلي رذيلة
وإثارة الشهوات فهو حرام قطعاً (٢) .

ثانياً :- أن يكون سماعه في الحدود المعقولة ، فكثرت تشغل القلب عن
ذكر الله مما يؤدي إلي قسوته والانشغال عن القرآن الكريم ، وهذا أمر
مذموم .

ثالثاً :- أن يكون بصوت معقول غير مزعج للآخرين ، مما يؤدي إلي إثارة
البغض والقلق والكراهية من الآخرين .

رابعاً :- أن يكون سماعه للترويح عن النفس وتنشيطها وإعانتها علي
طاعة الله سبحانه وتعالى ، لا لمجرد الاستماع .

خامساً :- ألا يخالطه ما يجعله حراماً: كشرب الخمر ونحو ذلك من اختلاط
الرجال بالنساء ، وهذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء ، فقالوا : إنما يحرم
الغناء إذا ما اقترن به شرب الخمر والعياذ بالله .

(١) المحلي ٦٢/٩ .

(٢) تفسير القرطبي ٥٤/١٤ .

سادساً :- إذا كان سماعه للإضلال عن سبيل الله تعالى واتخاذ آيات الله هزواً أصبح محرماً مطلقاً والعياذ بالله ، والتورع عنه قدر الإمكان أحوط لدين المرء كما قال الشوكاني - رحمه الله - في كتابه نيل الأوطار والله تعالى أعلي وأعلم .

وقيل في معنى قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً " قال ابن زيد : هؤلاء أهل الكفر ألا تري إلي قوله تعالى : " وإذا تتلى عليه آياتنا وَلَّىٰ مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً .. " فليس هكذا أهل الإسلام ، وناس آخرون يقولون وليس كذلك ، قال : وهو الحديث الباطل الذي كانوا يلغون فيه ، يقول الطبري - رحمه الله : - والصواب من القول في ذلك أن يقال عني به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله - صلي الله عليه وسلم - ؛ لأن الله تعالى عمَّ بقوله لهو الحديث ولم يخص بعضاً دون بعض ، فذلك علي عمومته حتى يأتي ما يدل علي خصوصه ، والغناء والشرك من ذلك (١) .

وقوله تعالى : " ليضل عن سبيل الله " أي ليصد ذلك الذي يشتري لهو الحديث عن دين الله وطاعته ، وما يقرب إليه من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه . وقوله تعالى : " بغير علم " أي يقول ما يقول ، ويفعل ما يفعل من اشترائه لهو الحديث جهلاً منه بماله في العاقبة ثمَّ الله من وزر ذلك وإثمه . وقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى : " ويتخذها هزواً " فقراءته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة بالرفع في قوله تعالى : ويتخذها "

(١) تفسير الطبري ٢١/٦٣ .

عطفاً به علي قوله تعالى : " يشتري لهو الحديث " كأن معناه عندهم : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويتخذ آيات الله هزواً .

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة " ويتخذها " نصباً عطفاً علي يضل بمعني : ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزواً .

والصواب أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعني فبآيتهما قرأ القارئ فمصيب .

والها في قوله تعالى : " ويتخذها هزواً " قال جماعة بأن المقصود بها سبيل الله تعالى ، وقال آخرون . بل ذلك من ذكر آيات الكتاب . واتخاذ ذلك هزواً هو استهزاؤه به .

وقوله تعالى : " أولئك لهم عذاب مهين " يقول جل ذكره : إن هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم عذاب مذل يوم القيامة مخزٍ والعياذ بالله في نار جهنم (١) .

قوله تعالى : " وإذا تتلي عليه آياتنا وَلَّىٰ مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم . "

أي إذا قُرئت عليه آيات القرآن أعرض عن سماعها مستكبراً – منصوبة علي الحال – كأن لم يسمعها كأن في أذنيه صمماً وثقلاً ، وقوله " فبشره " البشارة : الخبر السار ، وهنا بمعني التهكم والسخرية علي سبيل التهديد والوعيد ، أي ومن كان هذا حاله يا محمد – صلي الله عليه وسلم – بلغه أنه سيكون من أصحاب النار يعذب فيها والعياذ بالله .

قوله تعالى : " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدون فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم . "

يقول تعالى ذكره : إن الذين آمنوا بالله فوحدوه بقول لا إله إلا الله مع العمل بما تقتضيه ، وصدقوا رسوله - صلي الله عليه وسلم - واتبعوه ، وعملوا الصالحات التي تدل علي صدق عقيدتهم واتباعهم للحق ، فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلي لسان رسوله - صلي الله عليه وسلم - وانتهوا عما نهاهم عنه لهم جنات النعيم أي بساتين ينعمون فيها بمكثهم فيها أبداً ، ولا يخرجون من هذا النعيم الأبدى ، وهذه هي قمة النعمة والسعادة ، وهي عدم الخوف من فوات النعمة وزوالها عنهم ، ولا يخافون كذلك أن يفوتوا هم النعمة ويتركوها لغيرهم، فلا خوف من فوات النعمة ، ولا خوف من فواتهم النعمة .

وهذا وعد من الله تعالى ، ولا يخلف الله وعده ، ومن أوفي بعهده من الله ، وعد لا شك فيه ولا خلف فيه ، وهو العزيز أي الشديد في انتقامه من الكفار المخالفين لدين الله تعالى والصادقين عن سبيله سبحانه ، وهو الحكيم سبحانه في تدبير أمور خلقه بما يصلحهم (١) .

قوله تعالى : " خلق السموات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تמיד بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . "

يقول جل ذكره : من حكمته أنه خلق السموات السبع بغير عمد ترونها ، وقد اختلف المفسرون في كونها بعمد أو بغير عمد ، فذهب جماعة إلي أنها بعمد ولكن لا نراها ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - فقال

(١) تفسير الطبري ٦٥/٢١

: ترونها بغير عمد وهي بعمد ، وذهب آخرون إلى أن السموات بغير عمد ، فقال الحسن وقتادة - رضي الله عنهما - إنها بغير عمد ترونها ليس لها عمد .

وكلمة " ترونها " في موضع خفض على النعت لعمد ، ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من السموات .

" وألقي في الأرض رواسي " أي جبلاً ثوابت أن تميد أي كراهية أن تميد بكم أي تضطرب بكم ، ولا تتحرك يمنة ولا يسرة ، ولكن تستقر بكم .

" وبث فيها من كل دابة " أي فَرَّقَ في الأرض من كل أنواع الدواب ، وقيل الدواب اسم لكل ما أكل وشرب ، وهو لكل ما دبَّ على الأرض وقوله : " وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم " أي أنزلنا من السماء مطراً فأنبثنا بذلك المطر في الأرض من كل زوج يعني من كل نوع أو صنف من النبات كريم وهو الحسن النبتة .

وتأوله الشعبي علي الناس ؛ لأنهم مخلوقون من الأرض ، قال : من كان منهم يصير إلى الجنة فهو الكريم ، ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم ، وتأول غيره أن النطفة مخلوقة من تراب .

وفي هذه الآية يدلل المولي عز وجل على عظيم خلقه وامتنانه عليهم باستقرارهم على الأرض وتسخير كل شئ لهم ، وإنزال الماء من السماء ، والماء هو حياة كل مخلوق حي على وجه هذه الأرض ؛ لقوله تعالى : وجعلنا من الماء كل شئ حي . (١)

قوله تعالى : " هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين . "

يقول سبحانه عما ذكره من نعم تدل علي حكمته ورحمته بخلقه: هذا هو خلقي الذي يتبين فيه قدرتي ، فأروني ماذا خلق من تدعونهم آلهة من دوني ، وهم لا يستحقون العبادة ؛ لأنهم لم يخلقوا ولم يرزقوا ، فالعبادة الصحيحة لا تكون إلا لله سبحانه ، فلا معبود بحق إلا هو ، فإن كان هؤلاء الذين تدعون أنهم آلهة يستطيعون أن يخلقوا مثل خلقي فعليكم أن تثبتوا ذلك ، وهذا كلام موجه للمشركين في عبادتهم للأوثان.

وقوله : " بل الظالمون في ضلال مبين " أي ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلق شيئاً ، ولكنهم دعاهم إلي عبادتهم ضلالهم وذهابهم عن سبيل الحق ، فهم في ضلال واضح ؛ لأنهم في انحراف عن الحق ، وذهاب عن الاستقامة ، وهذا الغي الذي هم فيه ظاهر واضح لمن تأمله ، ونظر فيه ، وفكر بعقل سليم أنه ضلال لا هدي (١).

قوله تعالى : " ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن الله غني حميد " .

يقول ابن كثير - رحمه الله - اختلف السلف الصالح في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالحاً علي قولين ، الأكثر ون منهم ذهبوا إلي القول بأنه كان عبداً صالحاً ، قال ابن عباس - رضي الله عنه - كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً ، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر أعطاه الله الحكمة ومنحه النبوة .

وقد جاء رجل أسود إلي سعيد بن المسيب يسأله ، فقال له سعيد بن المسيب . لا تحزن من أجل أنك أسود ، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ، وهجع مولي عمر بن الخطاب ، ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر واحدتهما مشفر ، والمشفر للبعير كالشفة للإنسان (١) .

وقد قال مولى لقمان له: اذبح لنا شاة فذبحها ، ثم قال له أخرج أطيب مضغتين من هذه الشاة ، فأخرج اللسان والقلب ، ثم مكث ما شاء الله ثم قال له : اذبح لنا شاة ، فذبحها فقال له: أخرج لنا أخبث مضغتين في هذه الشاة ، فأخرج اللسان والقلب ، فقال له موله : أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما ، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فأخرجتهما ، فقال له لقمان : إنه ليس من شئ أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا (٢) .

قال مجاهد - رحمه الله - كان لقمان عبداً صالحاً ، ولم يكن نبياً ، وكان عظيم الشفتين ، مشقق القدمين ، قاضياً علي بني إسرائيل في زمان داود عليه السلام ، وقد بلغ به هذه المنزلة صدق حديثه ، وصمته عما لا يعنيه فعن جابر - رضي الله عنه - قال : إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته ، فرآه رجل قبل ذلك ، فقال له : أأنت عبد بني فلان الذي كنت ترعي بالأمس ، قال : بلى ، قال فما بلغ ما أري ، قال : قَدَرُ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني ، فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بأنه لم يكن نبياً ، ومنها ما يُشعرُ بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد مَسَّه الرق ينافي كونه نبياً ؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ، ولهذا كان جمهور

(١) لسان العرب لابن منظور ٤/٤١٩ .

(٢) تفسير ابن كثير : أبو الغداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ٣/٤٤٤ - دار الفكر - بيروت ١٤٠١

السلف الصالح علي أنه لم يكن نبياً ، وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه .

وقد وقف رجل علي لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان ، أنت عبد بني الحسحاس ، قال ، نعم ، قال : أنت راعي الغنم ، قال نعم ، قال : أنت الأسود ، قال : أما سوادني فظاهر ، فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك ، وغشيتهم بابك ، ورضاهم بقولك ، قال يا ابن أخي إن صغيت إلي ما أقول لك كنت كذلك قال لقمان : غضي بصري ، وحفظي فرجى ، وكفى لساني ، وعفة طعمتي ، وقولي بصدق ، ووفائي بعهدي ، وتكرمتني ضيفي ، وحفظي جاري ، وتركني مالا يعنيني ، فذاك الذي صيرني إلي ما تري .

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه - ما أُوتِيَ لقمان ما أُوتِيَ عن أهل ولا مال ولا حسب ، ولا خصال ، ولكنه كان رجلاً صمصامة التفكير ، عميق النظر ، لم ينم بالنهار قط ، ولم يره أحد يبزق قط ولا يتنخع ، ولا يبول ، ولا يتغوط ، ولا يغتسل ، ولا يعبث ، ولا يضحك ، وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعبد بها إياه أحد ، وكان قد تزوج وولد له أولاد ، فماتوا فلم يبك عليهم ، وكان يغشي السلطان ، ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر ، فبذلك أُوتِيَ ما أُوتِيَ (١) .

وقد اختلف المفسرون في معنى الحكمة ، فمنهم من قال : الحكمة الفقه ، ومنهم من قال : الفهم والعلم والتعبير .

(١) تفسير ابن كثير ٤٤٥/٣ .

" أن اشكر الله " أي أمرناه بشكر الله تعالى علي ما آتاه الله سبحانه ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه .

" ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه " أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه علي الشاكرين ؛ لقوله تعالى : " ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون . (١) " قوله : " ومن كفر فإن الله غني حميد " أي غني عن العباد ، لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاً ، فإنه الغني عما سواه ، فلا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه ؛ إذ لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية (٢) .

قوله تعالى : " وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . " .

يقول سبحانه مخبراً عن وصية لقمان لولده ، وهو لقمان بن عنقاء ابن سدون ، وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر وأنه سبحانه آتاه الحكمة ، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إلي نفسه ، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ، ولهذا أوصاه أولاً بأن يعبد الله وحده ، ولا يشرك به شيئاً ؛ لأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة دون سواه ، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه ، ثم حذر ولده قاتلاً : إن الشرك لظلم عظيم ، وهو أعظم الظلم ؛ لأنه سبحانه يخلق ويعبد غيرد ، يرزق ويشكر سواه ، فلا إله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(١) الروم : ٤٤ .

(٢) تفسير ابن كثير ٤٤٥/٣ .

وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى : " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . (١) " ؛ لأن هذه الآية لما نزلت شق ذلك علي أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وقالوا : " أينما لم يلبس إيمانه بظلم ، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إنه ليس بذلك ، ألا تسمع لقول لقمان لابنه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . " رواه البخاري . فالظلم في هذه الآية الكريمة تعني الشرك بالله والعياذ بالله ، فعندما سمع أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - هذا سكن إشفاقهم ، وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبراً من الله تعالى ، وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله سبحانه ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد (٢) .

قوله تعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . "

أي قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله ، ولا تطع في الشرك والديك فإن الله وصي بهما في طاعة الله تعالى مما لا يكون شركاً ومعصية لله تعالى ، وقد نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص . عندما أسلم ، قالت أمه : أليس الله قد أمر بالبر ، والله لا أطعم طعاماً ، ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر ، قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهما ، فنزلت هذه الآيات ، وروي عن سعد أنه قال كنت باراً بأمي ، فأسلمت ، فقالت : لتدعن دينك أولاً أكل ولا أشرب حتى أموت ، فتعير بي ، ويقال : يا قاتل أمه ، وبقيت يوماً ويوماً ، فقلت يا أماه : لو كانت لك مائة نفس ،

(١) الأنعام : ٨٢ .

(٢) القرطبي ١٤ / ٦٢ .

فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا ، فإن شئت فكلي ، وإن شئت فلا تأكلي ، فلما رأته ذلك اختلفا ونزلت هذه الآيات (١) .

وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تُراعى في ارتكاب كبيرة ، ولا في ترك فريضة علي الأعيان ، وتلزم طاعتهما في المباحات ، ويستحسن في ترك الطاعات النذبة ، ومنه أمر الجهاد الكفاية ، والإجابة للأُم في الصلاة مع إمكان الإعادة ، علي أن هذا أقوى من النذبة ، لكن يعزل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة ، فلا يكون أقوى من النذبة .

والآثار التي تدل علي عظم حق الأُم ومنزلتها في الإسلام كثيرة : منها قوله - صلى الله عليه وسلم - حين سأله رجل : " مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحْبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ، قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (٢) " فجعل للأب الربع من البر وحسن الصحبة ، وثلاثة أرباع البر للأُم حيث خَصَّ الله تعالى الأُم بأمور لم يخصها لغيرها ، مثل ذكر الحمل والرضاع ونحو ذلك .

" وهنَّ علي وهن " أي حملته وهي تزدد كل يوم ضعفاً علي ضعف ، وجهداً علي جهد ؛ لما تكابده من ألم الحمل وثقله في بطنها مدة الحمل ، حتى تضعه بمشقة من طلق الولادة وشدته .

" وفصاله في عامين " أي فطامه ، وفصاله في انقضاء عامين من الرضاعة ، وعَبَّرَ هنا بكلمة " فصاله " ؛ لأن فيها دلالة علي غايته ونهايته ، ويقال : انفصل عن كذا : أي تميز ، وبه سمي الفصل .

(١) القرطبي ٣٢٨/١٣

(٢) صحيح ابن حبان ١٧٧/٢ ، وسنن ابن ماجه - كتاب الأدب/باب بر الوالدين ١٢٠٧/٢

وقد أجمع العلماء علي العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات ، أما في تحريم اللبن ، فقد اختلف العلماء في ذلك علي النحو التالي :

- ذهب فرقة إلي أن المَحْرَم في الرضاع عام واحد ، لا زيادة ولا نقص .
- وذهبت فرقة ثانية إلي أن المَحْرَم في الرضاع العامين وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع .
- وذهبت أخرى إلي أنه إذا فُطِمَ الصبي قبل تمام العامين ، وترك اللبن فإن ما يشرب بعد ذلك في العامين لا يُحَرَّمُ .
- " أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير " .

والمعنى: قلنا له اشكر لي علي نعمة الإيمان ، واشكر للوالدين علي نعمة التربية ، قال سفيان بن عيينة : مَنْ صلي الصلوات الخمس فقد شكر الله عز وجل ، ومن دعا لوالديه في أدبار كل صلاة فقد شكرهما ، ثم إلي الله المرجع والمصير ليسألك يا ابن آدم علي ما كان منك من شكر له علي نعمه عليك وعما كان من شركك لوالديك وبرك بهما علي ما لقيا بسببك من العناء والمشقة .

قوله تعالى : " وإن جاهدك علي أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " .

يقول تعالى : " وإن جاهدك أيها الإنسان والداك علي أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري مما لا تعلم أنه لي شريك ، ولا شريك له سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك فلا تطعهما فيما أمراك به ، وصاحبهما في هذه

الدنيا بالمعروف أي بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك ولا إثم .

وعليك أن تسلك طريق من تاب من شركه ، ورجع إلي الإسلام ، واتبع نبي الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - لأن المرجع إلي الله ، وهو المعاد بعد الممات ، فيخبر سبحانه وتعالى جميع الخلق بجميع ما كانوا قد قدموا في حياتهم الدنيا من خير أو شر ثم يجازيهم بها ، فالمحسن يجازيه بالإحسان ، والمسيء يجازيه بإساءته ؛ لقوله تعالى : " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " (١) ويقول سبحانه : " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " (٢) والله سبحانه لا يظلم أحداً ، بل هو العفو ذو الرحمة ، لو عاملنا بعدله لهلكنا جميعاً ، ولكنه سبحانه قد سبقت رحمته غضبه ، فهو سبحانه يعاملنا بالفضل والرحمة (٣) .

قوله تعالى : " يا بُنَيَّ إِنِّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ . "

أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع ، جاء الله تعالى بها إلي من هي رزقه ، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلي ، ومن هذا المعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه : لا تُكثِرْ همك ما يقدر يكون ، وما تُرْزَقْ يأتيك " . وقد نطقت هذه الآية بأن الله سبحانه قد أحاط بكل شئ علماً ، وأحصى كل شئ عدداً سبحانه لا شريك له .

(١) الزلزلة ٨،٧ .

(٢) الرحمن : ٦٠ .

(٣) تفسير الطبري ٧١/٢١ .

وروي أن ابن لقمان سأل أباه عن الحية تقع في سفل البحر أيعلمها الله ،
فراجع له لقمان بهذه الآية .

وقيل المعني أنه أراد الأعمال : الطاعات والمعاصي ، أي إن تك الحسنة
أو الخطيئة مثقال حبة (أي زنة حبة) يأت بها الله سبحانه .

وروي أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت : إن عملت الخطيئة حيث لا
يراني أحد كيف يعلمها الله سبحانه ، فقال لقمان له : يا بني إنها إن تكن
مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها
الله ، فما زال ابنه يضطرب حتى مات ، قاله مقاتل .

وقوله تعالى : " في صخرة " قال ابن عباس - رضي الله عنه - الصخرة
تحت الأرضين السبع وعليها الأرض ، وقال السدي : هي صخرة ليست في
السموات والأرض ، بل هي وراء سبع أرضين ، عليها ملك قائم ؛ لأنه قال
أو في السموات أو في الأرض وفيهما غنية عن قوله في صخرة . وقال
آخرون : الصخرة الجبل أي فتكن في جبل ، " ويأت بها الله " أي يعلمها الله
سبحانه الذي أحاط بكل شيء علماً، وقوله سبحانه " إن الله لطيف خبير " أي
لطيف باستخراج الحبة من موضعها ، حيث كانت ، خبير بموضعها أو
بمستقرها (١) .

قوله تعالى : " يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر
علي ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور " .

ما زال لقمان يوجه النصيح والعظة لابنه ، حيث يأمره بإقامة الصلاة
بحدودها وقد تكلمنا عن موضوع الصلاة بالتفصيل ، فلا معنى لإعادته.

(١) القرطبي ٦٨/١٤ ، والطبري ٧٣/٢١ .

كما أمره أن يأمر الناس بكل معروف ، وهو طاعة الله سبحانه ، واتباع أوامره كما أمره أن ينهي الناس عن كل منكر ، وتتمثل في المعاصي ومواقعة الحرام .

والمعروف ضد المنكر ، وهو كل ما استحسنته الشرع وتعارف الناس عليه ، وسكنت إليه النفس ، والمنكر : واحد المناكير وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ، والنكير والإتكار تغيير المنكر ، ومنكر ونكير اسما مَلَكَيْن .

ومرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان ؛ لأن فيها الحث علي الخير والبر والفضيلة والنهي عن الغيِّ والسوء والرديلة .

يقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - : " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان .^(١) " ولكن إذا ترتب علي النهي عن المنكر ضرر أكبر ، فلا يؤمر هنا بالتغيير .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وخليفة كتابه .^(٢) " .

وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أتقي الناس ، فقال : أمرهم بالمعروف ، وأنهاهم عن المنكر ، وأتقاهم لله ، وأوصلهم لرحمه . "

(١) صحيح مسلم كتاب الإيمان - باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ٦٩/١

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٨/٥ كتاب الأدب - باب ما قالوا في البر وصلة الرحم .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله الله سبحانه الفرق بين المؤمن والمنافق ، فهي من أخص أوصاف المؤمن ، ولا يليق بكل أحد ، وإنما يقوم به السلطان أو من يوكله السلطان من المؤمنين العالمين بالأمناء الصالحين ، ويأمرهم بذلك . قال تعالى : " الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . " (١) .

وليس من شرط الناهي أن يكون عدلاً ثم أهل السنة خلافاً للمبتدعة ، حيث تقول : لا يغيره إلا عدل ، وهذا ساقط ، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس ، فإن تشبثوا بقوله تعالى : " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم . " (٢) ، وقوله تعالى : " كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون . " (٣) ونحو ذلك قيل لهم : إنما وقع الذم هاهنا علي ارتكاب ما نهى الله عنه ، لا علي نهيه عن المنكر .

وقد أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره علي كل من قدر عليه ، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلي الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره ، فإن لم يقدر فبلسانه ، فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك ، وكما هو مذكور في حديث النبي - صلي الله عليه وسلم - السابق ، وإذا أنكر بقلبه فقد أدي ما عليه إذا لم يستطع سوي ذلك ، والأحاديث في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(١) الحج : ٤١ .

(٢) البقرة : ٤٤ .

(٣) الصف : ٣ .

كثيرة ، ولكنها مقيدة بالاستطاعة . قال ابن مسعود : بحسب المرء إذا رأى منكرًا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره .

وقال العلماء : الأمر بالمعروف باليد علي الأمراء ، وباللسان علي العلماء ، وبالقلب علي العوام ^(١) .

وقوله تعالى : " واصبر علي ما أصابك " يقتضي حصًا علي تغيير المنكر ، وإن نالك منه ضرر ، فهو إشعار بأن المغير يؤذي أحياناً ، وقيل أمره بالصبر علي الشدائد في الدنيا: كالأمراض والكروب وغيرهما ، وألا يخرج من الجزع إلي معصية الله تعالى وهذا قول حسن ؛ لأنه يعم كل ما سبق ذكره .

وقوله تعالى : " إن ذلك من عزم الأمور " ، قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان الصبر علي المكاره ، وقيل: إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر من عزم الأمور أي مما عزمه الله وأمر به ، وقيل : إن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة .

وقوله تعالى : " ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور . " .

والصعر : الميل ، أي ولا تعرض عنهم تكبراً عليهم ، يقال : أصاب البعير صعرًا إذا أصابه داء يُلَوِّي منه عنقه ، ثم يقال للمتكبر فيه صعر أي كبرٌ وفي الحديث : يأتي علي الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتَر . " .

والأصعر المعرض بوجهه كبراً ، وأراد رذالة الناس الذي لا دين لهم .

والمعني : لا تمل خدك للناس كبراً ، عليهم وإعجاباً بنفسك واحتقاراً لهم وهذا تأويل ابن عباس - رضي الله عنه - ، وقيل : هو أن تلوي شدقك إذا

^(١) راجع القرطبي ٤/٧ وما بعدها

ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره ، فالمعني أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً ، وإذا حدثك أصغرهم فأصغِ إليه حتى يكمل حديثه ، وكذلك كان النبي - صلي الله عليه وسلم - يفعل، ومنه قول النبي - صلي الله عليه وسلم - : " لا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تحاسدوا ، وكونوا عباداً لله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . (١) "

فالتدابير والإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه صفات المتكبرين ، وإنما قيل للإعراض تدابر ؛ لأن من أبغضته ، أعرضت عنه ووليتته دبرك ، وكذلك يصنع هو بك .

ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك ، وواجهته لتسره ويسرك ، فمعني التدابير موجود فيمن صعر خده .

وقوله تعالى : " ولا تمش في الأرض مرحاً " أي متبختراً مصدر في موضع حال ، وهو النشاط والمشي فرحاً ، وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخُيلاء ، فالمَرِحُ مختال في مشيته ، ومن هؤلاء من قال فيهم النبي - صلي الله عليه وسلم - : " من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة . (٢) "

والفخور هو الذي يعدد ما أُعطي ، ولا يشكر الله تعالى عليه .

وقوله تعالى : " واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير " .

(١) صحيح مسلم كتاب البر وصلة الرحم - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابير ١٩٨٣/٤ . .

(٢) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذاً خليلاً ١٣٤٠/٣ .

لما نهاه عن الخلق الذميمة رسم له الطريق الكريم الذي ينبغي عليه بين الإسراع والبطء ، فلا تدب دبيب المتماوتين ، ولا تثب وثب الشطار . واخفض من صوتك أي انقص منه ، ولا تتكلف رفع الصوت ، وخذ منه ما تحتاج إليه ، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي ، والمراد بذلك كله التواضع ؛ لأن أقبح الأصوات وأوحشها صوت الحمير ، والحمار مثله في الذم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه ، ومن استفحاشهم لذكره مجرداً يكون عنه ، ويرغبون عن التصريح ، فيقولون الطويل الأذنين .

بل إن من العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن بلغت منه الرجل ، وكان - صلي الله عليه وسلم - يركبه تواضعاً وتذلاً له سبحانه وتعالى . وفي الآية دليل علي تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير ؛ لأنها عالية .

وفي الحديث الصحيح عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال : " وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان ، فإنها رأيت شيطاناً . " (١) .

وقال سفيان الثوري . صياح كل شئ تسبيح إلا نهيق الحمير .

وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت ، فمن كان منهم أشد صوتاً كان أعز ، ومن كان أخفض صوتاً كان أذل ، بينما يعلو الرجال بأخلاقهم لا بأصواتهم ، ولذلك قال سبحانه : " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير " أي لو أن شيئاً يُهابُ لصوته ، لكان الحمار .

(١) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق - باب خير مال المسلم ١٢٠٢/٣ .

قوله تعالى : " ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير . " .

في هذه الآية يذكر الله نعمه علي بني آدم ، وأنه سخر لهم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم ، وتجر إليهم سائرهم ، وما في الأرض عام في الجبال والأشجار والثمار ، وما لا يحصى وأسبغ عليكم نعمه أي أكملها وأتمها .

وقيل : الظاهرة هي الإسلام ، وما حسن من خلقك ، والباطنة ما ستر عليك من سبئ عملك .

وقيل : الظاهرة الصحة وكمال الخلق ، والباطنة المعرفة والعقل .

وقيل : الظاهرة نعم الدنيا ، والباطنة نعم العقبى .

وقيل : الظاهرة ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات ، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله تعالى ، وحسن اليقين بالله ، وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات .

وقوله تعالى : " ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير " .

قيل : نزلت في زفر جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو ، فجاءت صاعقة ، فأخذته ، وهذا قول مجاهد .

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث كان يقول : إن الملائكة بنات الله ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه .

والمعنى أنه يخاصم بغير حجة ولا هدي ولا كتاب نير بين إلا الشيطان فيما يلقي إليهم ، وإن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم ، والشيطان بذلك يدعوهم إلي عذاب السعير والعياذ بالله .

قوله تعالى : " ومن يسلم وجهه إلي الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلي الله عاقبة الأمور . "

ومعنى يسلم وجهه أي يخلص في عبادته لله عز وجل ، والمقصود بالوجه هنا ذاته ونفسه ، والمراد التوكل عليه سبحانه ، وقصده من هذه العبادة رضي الله سبحانه وتعالى ، والإحسان يعني أن تعبد الله كأنك تراه كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

وقوله سبحانه : " فقد استمسك بالعروة الوثقى " قال ابن عباس: لا إله إلا الله ، وقال السدي : الإسلام ، وقال مجاهد : الإيمان ، وكل هذه العبارات ترجع إلي معنى واحد .

وقوله سبحانه : " وإلي الله عاقبة الأمور " أي مصيرها إلي الله سبحانه وتعالى .

قوله تعالى : " ومن كفر فلا يحزنك كفره إلبنا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله علیم بذات الصدور نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلي عذاب غليظ . "

أي لا تشق علي نفسك ولا تحزنها بسبب تكذيبهم وعنادهم في أمر الإيمان بالله تعالى الذي خلقهم ، ما عليك إلا أن تبلغ رسالة ربك ، ثم مصيرهم إلبنا لنجازيهم بما عملوا ، فبقاؤهم في الدنيا بقاء قليل مهما طال أمده ، لأن مدة الدنيا قصيرة ، فدعهم يتمتعوا فيها بكل ألوان الترف ثم

نضطرهم إلي عذاب غليظ ، وهو عذاب جهنم والعياذ بالله ، نسوقهم إليها ووجوههم كالحة سوداء مغمومة ، إن الله سبحانه يعلم ما يجول في نفس كل إنسان فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، فإن مآلهم إلينا يوم القيامة ، ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا ، ثم نجازيهم عليها ، إن الله لذو علم بما تكن صدورهم من الكفر بالله والعياذ بالله ، وإيثار طاعة الشيطان ، ويعني بـ " نمتعهم قليلاً " أي نمهلهم في هذه الدنيا ، فنعوذ بالله من كل قول أو عمل يقربنا من النار . (١) .

قوله تعالى : " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد " .

يعني لو سألت يا محمد - صلي الله عليه وسلم - هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلي الله عليه وسلم - فإذا قالوا ذلك فقل لهم: الحمد لله الذي خلق ذلك ، فلا حمد لغيره سبحانه . والمعني أنهم معترفون بأن الله خالقهم ، فلم يعبدون غيره ، فقل الحمد لله الذي هداني للإسلام ، بل أكثرهم لا ينظرون ولا يتدبرون آيات الله .

ولما كان الله سبحانه هو الخالق لكل شيء ، فإن له سبحانه ما في السموات والأرض ملكاً وحكماً ، فهو سبحانه الغني عن خلقه وعن عبادتهم ، فهو سبحانه لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية ، بل نفع الطاعة يرجع إلي

(١) تفسير الطبري ٨٠/٢١ .

المطيع ، وضرر المعصية يعود علي العاصي والعياذ بالله ، وهو الحميد سبحانه أي المحمود علي صنعه .

قوله تعالى : " ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم . " .

لما احتج المولي عز وجل علي المشركين بما احتج بين أن معاني كلامه سبحانه وتعالى لا تنفذ ، وأنها لا نهاية لها .

قال الففال : لما ذكر أنه سبحانه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم ، نبه علي أن الأشجار لو كانت أقلاماً ، والبحار مداداً ، فكُتِبَ بها عجائب صنع الله الدالة علي قدرته ووحدانيته ، لم تنفذ تلك العجائب .

قال ابن عباس - رضي الله عنه - إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت : يا محمد - صلي الله عليه وسلم - كيف عُتِينَا بهذا القول " وما أُوتِيتُمْ من العلم إلا قليلاً " ونحن قد أُوتِينَا التوراة فيها كلام الله وأحكامه ، وعندك أنها تبين كل شيء ، فقال لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - : التوراة قليل من كثير ، ونزلت هذه الآية .

وقيل : قالت قريش سيتم هذا الكلام لمحمد - صلي الله عليه وسلم - وينحسر فنزلت الآية .

وقال السدي : قالت قريش ما أكثر كلام محمد - صلي الله عليه وسلم - فنزلت الآية .

وقال أبو جعفر النحاس : تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء ؛ لأنه عز وجل عَلِمَ قبل أن يخلق ما هو خالق في السموات والأرض

من كل شيء ، وعَلِمَ ما فيه من مثاقيل الذر ، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو ، وما في الشجرة من ورقة ، وما فيها من ضروب الخلق ، وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون ، فلو سمي كل دابة وحدها ، وسمى أجواءها علي ما علم من قليلها وكثيرها ، وما تحولت عليه من الأحوال ، وما زاد فيها في كل زمان ، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه وقدر ما يببس من ذلك في كل زمان ، ثم كتب البيان علي كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها ، ثم كان البحر مداداً لكاتب البيان عن تلك الأشياء أكثر ، وهو معني قول القفال ، وهو قول حسن إن شاء الله (١).

قرأ الجمهور : " والبحر يمدده.... " بالرفع علي الابتداء ، وخبره في الجملة التي بعدها ، والجملة في موضع حال ، كأنه قال : والبحر هذه حاله .
وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق " والبحر يمدده " بالنصب علي العطف علي ما وهو اسم إن .

وقال أبو عبيدة : البحر ها هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام ، أما الماء الملح فلا ينبت الأقلام .

قوله تعالى : " ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير " .

نزلت هذه الآية في أبي بن خلف وغيره ، قالوا للنبي - صلي الله عليه وسلم - : إن الله تعالى قد خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً جميعاً في ساعة واحدة ، فأنزل الله سبحانه : " ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة " ؛ لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب

علي العباد ، وخلق له لعالم كخلق له لنفس واحدة ، وكذلك بعثه للناس جميعاً كبعثه لنفس واحدة ، إن الله سميع لما يقولون ، بصير بما يفعلون .

قوله تعالى: "ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير "

يخبر المولى عز وجل أنه يولج الليل في النهار، أي يدخل أحدهما في الآخر ، بمعنى أنه سبحانه يأخذ منه في النهار، فيطول ذاك، ويقصر هذا ، وذلك يكون زمن الصيف ، ثم يشرع في النقص ، فيطول الليل ويقصر النهار ، وهذا زمن الشتاء ، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ، قيل : إلى غاية محدودة ، وقيل : إلى القيامة ، وكلا المعنيين صحيح ، ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر - رضي الله عنه - في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا أبا ذر : أتدري أين تذهب هذه الشمس ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها تذهب ، فتسجد تحت العرش ، ثم تستأذن ربها ، فيوشك أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت. (١)

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - : الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلکها ، فإذا غربت جرت بالليل في فلکها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها ، قال وكذلك القمر .

وتسخير الشمس والقمر بتدليلهما بالطلوع والأفول ، تقديرًا للأجل وإتمامًا للمنافع إلى يوم القيامة .

قوله تعالى : " وأن الله بما تعملون خبير " .

(١) راجع تفسير ابن كثير ٢١٢/٣ .

أي إن الله تبارك وتعالى بأعمالكم أيها الناس من خير أو شر ذو خبرة وعلم ، لا يخفي عليه منها شيء ، وهو مجازيكم علي جميع ذلك ، وخرج هذا الكلام خطاباً لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - والمعني به المشركون (١).

وقرأ العامة " تعملون " بالتاء علي الخطاب ، وقرأ السلمي ونصر بن عاصم والدوري عن أبي عمرو بالياء علي الخبر (٢).

قوله تعالى : " ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير . " .

ذلك أي فعل الله ذلك لتعلموا وتقرؤا بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أي الشيطان ، وهذا قول مجاهد .

وقيل : الباطل ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان ، وأن الله هو العلي في مكانته ، الكبير في سلطانه .

قوله تعالى : " ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور " .

الفلك السفن التي تجري بقدرة الله تعالى في البحر مع ما تحمله من أثقال وأحمال ، فإنها تجري بنعمة الله سبحانه أي بلطفه وبرحمته . قال الحسن : مفتاح البحار السفن ، ومفتاح الأرض الطرق ، ومفتاح السماء الدعاء .

إن في ذلك أي كل ما ذكر لآيات أي علامات لا تستبين في صدر كل مؤمن ، إنما تستبين لمن صبر علي البلاء ، وشكر علي الرخاء .

(١) تفسير الطبري ٨٣/٢١

(٢) القرطبي ٧٩/١٤ .

" لكل صبار شكور " الصبار صيغة مبالغة من الفعل صبر أي شديد الصبر علي البلاء وعلي الطاعة وعن المعصية ، والصبر نصف الإيمان، والشكور أي كثير الشكر لنعم الله عليه ، وهاتان الصفتان : صفة الصبر وصفة الشكر هما من أفضل خصال الإيمان ، وفي ذلك يقول - صلي الله عليه وسلم - " عجباً لأمر المؤمن ، فإن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سرّاء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له . (١) " .

قوله تعالى : " وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلي البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور . " .

وإذا غشيهم موج كالظلال ، شبه الموج لكبره بما يظل الإنسان من جبل أو سحاب ، أو غيرهما ، وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلال وهي جمع ؛ لأن الموت يأتي شيئاً بعد شيء ، ويركب بعضه بعضاً ، وقيل : إن الموج في معني الجمع ؛ لأنه مصدر ، وأصل الحركة والازدحام ، ومنه يقال : ماج البحر ، وماج الناس .

وقرأ محمد بن الحنفية : موج كالظلال ، جمع ظل ، دعوا الله مخلصين له الدين أي دعوا الله وحده ، لا يعولون علي غيره في خلاصهم ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه ، ولكنه تغلب علي طبائعهم العادات وتقليد الأموات ، فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحداية الله ، وأخلصوا دينهم له ، طلباً للخلاص والسلامة مما وقعوا فيه .

(١) صحيح مسلم/كتاب الزهد والرقائق - باب المؤمن أمره كله خير ٢٢٩٥/٤ .

فلما نجاهم إلي البر ، صاروا علي قسمين : قسم مقتصد أي موفٍ بما عاهد عليه الله في البحر من إخراج الدين له ، باقي علي ذلك بعد النجاة من هول البحر وإخراجه إلي البر سالماً .

قال الحسن - رضي الله عنه - : معني مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة ، وقال مجاهد : مقتصد في القول ، مضمّر للكفر والعياذ بالله والأولي كلام الحسن (١) .

وفي الكلام حذف ، والتقدير : فمنهم مقتصد ، ومنهم كافر ، ويدل علي هذا المحذوف قوله تعالى : " وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور . " .
والختر أسوأ الغدر وأقبحه .

قال الجوهري : الختر الغدر ، يقال : ختره ، فهو ختار ، قال الماوردي : وهذا قول الجمهور .

وقال ابن عطية : إنه الجاحد ، وجدد الآيات إنكارها ، والكفور عظيم الكفر بنعم الله سبحانه .

قوله تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور . " .

والمعني أن الوالد لا يغني عن ولده شيئاً ، ولا ينفعه بوجه من الوجوه ؛ لاشتغاله بنفسه عن غيره ، ولا مولود يجزي عن والده شيئاً .

ذكر الله سبحانه وتعالى نوعين من القرابات ، وهما الوالد والولد ، وهما الغاية في الحنو والشفقة علي بعضهم البعض ، فما عداهما من القرابات لا

(١) فتح القدير للشوكاني ٢٤٥/٤

يجزي بالأولي كقراءة المصاهرة ونحوها ، ولذلك يقول الله تعالى في سورة عبس : " فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . (١) " . فكيف بالأجانب ، فاللهم اجعلنا ممن لا يرجو سؤالاً ولا يعول علي غيرك ، فوعدك حق لا يتخلف ، فما وعدت به من خير أوأعدت به من الشر فهو كائن لا محالة .

فلا تغرنك أيها الإنسان زينة هذه الدنيا من مال وبنين وسلطان وجاه وجمال ؛ لأن هذه أمانتي وزخرف الحياة الدنيا ، وهي فانية لا محالة ثم تكون العقبي يوم القيامة .

والغرور الشيطان ؛ لأن شأنه أن يغر الخلق ، ويمنيهم بالأماني الباطلة ، ويلهيهم عن الآخرة ، ويصدهم عن طريق الحق .

ولذلك يأتي الشيطان يوم القيامة متبرئاً من تابعيه قائلاً لهم بعد انقضاء الأمر : " إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ، وما أنتم بمصرخي ... (٢) " .

قوله تعالى : " إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير " .

الله عز وجل اختص بعلم عدة أمور لا يجليها لأحد من عباده إلا من ارتضى من رسول ، وهناك أمور غيبية لا يعلمها إلا الله ، ولا أحد من العالمين له بها علم ، ولو كان رسولاً ، وهذه الأمور ذكرها الله تبارك

(١) عبس ٣٣ : ٣٧

(٢) إبراهيم : ٢٢

الجنين سواء كان ذكراً أو أنثى ، فهل نعلم وقت وضعه بالضبط ؟ وهل نعلم هل ينزل حياً أو ميتاً ؟ وهل نعلم كم سيعيش في هذه الحياة الدنيا ؟ وهل نعلم هل هو شقي أو سعيد ؟ وهل نعلم كم يكون رزقه في هذه الحياة ؟ وغير ذلك مما يخفي علي البشر مهما بلغوا من قمة العلم ما بلغوا ، فلا تغرنكم الحياة الدنيا وتطورها العلمي فإنه لا علم لنا إلا ما علمنا الله تعالى ، وما أوتينا من العلم إلا قليلاً .

وقوله تعالى : " وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت . " .

أي لا تدري نفس من النفوس سواء كانت من الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو الإنس ماذا تكسب غداً من كسب دين أو دنيا وما تعلم أين سيكون قبض روحها أي بأي مكان يقضي الله عليها بالموت . قال الزجاج : من ادَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن ؛ لأنه خالفه . (١)

وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر-رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : - " مفاتيح الغيب خمس ، لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . " (٢)

(١) فتح القدير للشوكاني ٢٤٥/٤ وما بعدها .

(٢) صحيح البخاري كتاب التفسير - باب قوله تعالى " الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام . " ١٧٣٣/٤ .

وتعالى في هذه الآية ، وقد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - مفاتيح الغيب . وأول هذه الغيبات علم الساعة ، أي وقت وقوعها ، وقد علمنا أشرافها الكبرى والصغرى - أي علاماتها - من سنة المعصوم - صلى الله عليه وسلم - فمن الكبرى خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ، والدخان الذي هو من آثار جهنم والعياذ بالله ، ويمكث هذا الدخان في الأرض أربعين يوماً ، فيكون مثل الزكام للمؤمنين ، بينما يضيق أنفاس الكفار ، ويثقب مسامعهم ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وظهور الدابة ، وخسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وطلوع الشمس من مغربها ، وظهور نار تخرج من قعر عدن اليمن ، لتطرد الناس إلى أرض المحشر . أما العلامات الصغرى فكثيرة لا تعد ، ومنها بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - وكثرة الحوادث في الطرقات - وكثرة المال والتجارة ، وانتشار الفاحشة ، فيكتفي الرجال بالرجال وهو اللواط والعياذ بالله ، ويكتفي النساء بالنساء وهو المساحقة والعياذ بالله ، وشهادة الزور ، وقطيعة الأرحام ، وكثرة اللنام ، وقلة الكرام ، والتطاول في البنيان ، وأن تلد الأمة ربتهما الخ .

قوله : " وينزل الغيث " أي أوقات معينة لإنزاله ، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ، فهو الذي يسوق السحاب من مكان لآخر حتى يأذن له بالمطر في الوقت والمكان المحددين فسبحانه سبحانه .

قوله : " ويعلم ما في الأرحام " أي من الذكور والإناث والصلاح والفساد ، ونري بعض الناس قد غرتهم الدنيا بتطورها ، حيث يستطيع الإنسان أن يعرف الجنين داخل رحم أمه بالوسائل المستحدثة كالأشعة وغيرها ، وهذه العطاءات من الله تبارك وتعالى ، ولكن نقول لهم : إن علمنا الآن نوعية

المصادر والمراجع

- ١- الإبهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول إلي علم الأصول
للقاضي البيضاوي : تأليف شيخ الإسلام علي عبد الكافي السبكي وولده تاج
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي - ط ١ ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤ م .
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان .
- ٢- أحكام القرآن للجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص
(٣٧٠هـ)
دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٤٠٥ هـ .
- ٣- أعلام الموقعين عن رب العالمين : تأليف شمس الدين أبي عبد الله
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) .
دار الحديث - إدارة الطباعة المنيرية د/ت .
- ٤- تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي
(٧٧٤هـ) .
دار الفكر - بيروت ١٤٠١ .
- ٥- تفسير الجلالين : محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن أبي بكر المحلي
والسيوطي .
دار الحديث - القاهرة ط ١ د/ت .

- ٦- تفسير الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (٣١٠هـ) .
دار الفكر - بيروت ١٤٠٥هـ .
- ٧- التمهيد : أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري (٤٦٣هـ) .
وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب ١٣٨٧هـ .
- ٨- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (٦٧١هـ) .
دار الشعب - القاهرة ط ٢ ١٣٧٢هـ .
- ٩- حاشية الدسوقي : محمد عرفة الدسوقي .
دار الفكر - بيروت د / ت .
- ١٠- زاد المسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (٥٩٧هـ) .
المكتب الإسلامي - بيروت ١٤٠٤هـ ط ٣ .
- ١١- سنن ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥هـ) .
دار الفكر - بيروت د/ت .
- ١٢- سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (٢٧٥هـ) .
دار الفكر د/ت .
- ١٣- سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (٢٧٩هـ)
دار إحياء التراث العربي - بيروت د/ت .
- ١٤- سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٢٥٥هـ)
-

- دار الكتاب العربي - بيروت ١٤٠٧ هـ ط ١ .
- ١٥- سنن النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ هـ)
- دار الكتب العلمية - بيروت ط ١ ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م .
- ١٦- صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (٢٥٦ هـ) .
- دار التقوى - القاهرة ط ١ ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م .
- ١٧- صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٦١ هـ) .
- دار إحياء التراث العربي - بيروت د/ت .
- ١٨- عون المعبود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي .
- دار الكتب العلمية - بيروت ط ٢ ١٤١٥ هـ .
- ١٩- فتح الباري شرح صحيح البخاري : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (٨٥٢ هـ) .
- دار المعرفة - بيروت ١٣٧٩ هـ .
- ٢٠- فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني .
- دار الفكر - بيروت د/ت .
- ٢١- فقه السنة : الشيخ سيد سابق .
- دار الكتاب العربي د/ت .
- ٢٢- فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي .
- المكتبة التجارية - مصر ط ١ ١٣٥٦ هـ .

- ٢٣- لسان العرب لابن منظور - دار المعارف .
- ٢٤- المبدع : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (٨٨٤هـ) .
- المكتب الإسلامي - بيروت ١٤٠٠هـ .
- ٢٥- المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) .
- دار الآفاق الجديدة - بيروت د/ت .
- ٢٦- المغني مع الشرح الكبير علي متن المقتع : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (٦٢٠هـ) .
- دار الغد العربي د/ت .
- ٢٧- منهاج المسلم كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات : أبو بكر جابر الجزائري .
- ٢٨- موطأ مالك : الإمام مالك بن أنس .
- دار الحديث بالقاهرة ط ٢ ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م .
- ٢٩- نيل الأوطار : محمد بن علي بن محمد الشوكاني .
- دار الجيل - بيروت ١٩٧٣م .
-

11

رقم الإيداع بدار الكتب
٢٠٠٤ / ٧٥٠٦
